日本國現報善悪霊異記

(群書類従)

Nihonkoku genpō zen'aku ryōiki (Gunsho ruijū)

Kyōkai (景戒, 景戒錄, † ca. 825-835)

Kariya Ekisai (狩谷掖齋, 1775-1835, Pseud.)

Hanawa Hokiichi (塙保己一; 1746–1821; ed.)

In *Gunsho ruijū,* Tōkyō 1902 (Keizai Zasshisha), Vol. XVI, Nr. 417, p. 20-116

reprint of Kariya Ekisai's collation: *Nihon ryōi ki kōshoō;* Edo 1821 (Bankyūdō)

明治三十四年十二月再飜刻

羣書類從

第十六輯

東京
經濟雜誌社

明治二十七年八月七日飜刻印刷
明治二十七年八月十一日發行
明治三十四年十二月十一日再飜刻印刷
明治三十四年十二月十五日發行

發行者　東京市京橋區彌左衛門町七番地　合名會社經濟雜誌社
右代表者社員　東京市本郷區湯島新花町三十九番地　西島政之
印刷者　東京市京橋區西紺屋町廿六七番地　株式會社秀英舍々員　山本鐵次郎
印刷所　東京市京橋區西紺屋町廿六七番地　株式會社秀英舍

群書類従巻第四百卌七

雜部二

日本國現報善悪靈異記巻上〔舊本眞書躰〕

諾樂右京藥師寺沙門景戒錄

原夫内經外書傳於日本而興始代凡有二時皆自百濟國將來之輕島豐明宮御宇譽田天皇代外書來之磯城島金刺宮御宇欽明天皇代内典來也然乃學外之者誹於佛法讀内之者輕外典愚癡之類壊於迷報匪信於罪福深智之儔覯於内外信恐因果唯代々天皇或登高山頂起悲心住雨漏殿撫于庶民或生而高辨兼委未事一聞十訴一言不漏生年卅五受天皇請説大乘經所造經疏長流末代或發弘誓願敬造〔恐有脱誤〕佛像天随所願地蔽寶藏亦大僧寺徹德侔十地道超二乘秉智燭以照昏岐通慈舟而濟溺類難行苦行名流遠國今時深智人神功亦罕測於是諾樂藥師寺沙門景戒熟瞰世人也才好鄙行甜利養貪財物過磁石於擧鐵山以噬鐵欲他分惜己物甚流頭於粉粟粒以啖糠或貪寺物生犢償債或誹法僧現身被災或殉道積行而現得驗或深信修善以生霑祜善悪之報如影隨形苦樂之響如應谷音見聞之者甫驚怯忘一卓之間慚愧之者倏悸惕忩起辟言頃匪呈善悪之状何以直於曲執而定是非叵示因果之報何由改於悪心而修善道乎昔漢地造冥報記大唐國作般若揄記〔驗歟〕何唯慎乎他國傳錄弗信恐乎自土奇事粤起自矚之不得忍寢居心思之不能默然故聊注側聞號曰日本國現報善悪靈異記作上中下三卷以流季葉然景戒稟性不儒濁意難澄坎井之議久迷大方能巧所雕淺工加力恐寒心貽患於傷心此亦崐山之一礫但以口説不詳忘遺多矣不昇貪善之至慓示濫竿之業後生賢者幸勿嗤焉祈覽奇記者却邪入正諸悪莫作諸善奉行

撿挍保己一集

御宇乎左女多比之。宇阿米乃之多。譽保牟。磯訓師。城訓紀。欽禁反。儔止毛加。親見也。庶民諸也。委知也。弊開也。侔等也。秉取也。燭止毛之比。昏闇也。岐多。知万罕雖也。測多加波。諸瞰見也。鄙止比。流。甜止奈。覯望也。磁擧嘯須不與止毛。粒ツヒ。粉クダシ。啖ハム。糠ヌカ。犢牛子。償ツクノフ。債カ比。殉求也。霑蒙也。響比支波。祜福也。甫即也。卓也。□□。倏急也。悸去古支也。惕痛也。頃間也。匪非。叵不也。呈示也。粤爾。矚見也。寢也。側ホノカ。儒サカシ。流ツタフ。季末也。葉世也。澄スマシ。雕惠リ。貽至也。傷ソコナウ。礫イシ。詳明也。慓恐也。竿ウ反。フエ名也。幸チカシモ。嗤ワラフ。祈コクハ。覽見也。

合示善悪表縁卌四五條

捉雷縁第一

狐爲妻令生子縁第二

得二雷之喜一令レ生二子強力子縁第三
聖德皇太子示レ異表縁第四
信二敬三寶一得二現報一縁第五
憑二念觀音菩薩一得二現報一縁第六
贖レ龜令二放生一得二現報一縁第七
聾者歸二敬方廣經典一得二現報一開二兩耳一縁第八
嬰兒鷲所レ擒以後國得レ逢レ父縁第九
偷二用子物一作レ牛役レ之示二異表一縁第十
自レ幼時用レ網捕レ魚而現得二惡報一縁第十一
人畜所レ履髑髏救收示二靈表一而現報縁第十二
女人好二風聲之行一食二仙草一以現身飛レ天縁第十三
僧憶二持心經一得二現報一示二奇事一縁第十四
惡人逼二乞食僧一而現得二惡報一縁第十五
无二慈心一剝二生兎皮一而得二現惡報一縁第十六
遭二兵災一信二敬觀世音菩薩一得二現報一縁第十七
憶二持法花經一得二現報一示二奇異表一縁第十八
呰下讀二法花經品一之人上而現口喎斜得二惡報一縁第十九
僧用二涌レ湯之分薪一而與二他牛役之一示二奇表一縁第廿
无二慈心一而馬負二重駄一以現得二惡報一縁第廿一
勤求二學佛教一弘レ法利レ物命終時示二異表一縁第廿二
凶人不レ孝二養妳房母一以現得二惡死報一縁第廿三
凶女不レ孝二養所生母一以現得二惡死報一縁第廿四
忠臣少レ欲足二諸天一見レ感得二現報一示二奇事一縁第廿五
持戒比丘修二淨行一而得二奇驗力一縁第廿六
邪見假名沙彌斫二燈塔木一得二惡報一縁第廿七
修二持孔雀王咒法一得二異驗力一以現作レ仙飛レ天縁第廿八
邪見折二破乞食沙彌一以現得二惡死報一縁第廿九
非理奪二他物一爲二惡行一受二惡報一示二奇事一縁第卅
慇懃歸二信觀音一願二福分一以現得二大福德一縁第卅一

捉レ雷縁第一。

小子部栖輕者。泊瀨朝倉宮廿三年治二天下一雄略天皇〔謂大泊瀨稚武天皇〕之隨身。肺脯侍者矣。天皇盤二余宮一之時。天皇與レ后寐二大安殿一婚合之時。栖輕不レ知而參入也。天皇恥輟。當二於時一而空雷鳴。即天皇勅二栖輕一而詔。汝鳴雷奉レ請之耶。答曰。將レ請。天皇詔曰。爾汝奉レ請。栖輕奉レ勅從レ宮罷出。緋蘰着レ額。擎二赤幡桙一。乘レ馬從二阿倍山田之道與二豐浦寺之路一走往。至二于輕諸越之衢一叫囉請言。天鳴雷神。天皇奉レ請呼云々。然而自レ此還レ馬走言。雖二雷神一而何所不レ聞二天皇之請一耶。走罷時。豐浦寺與二飯岡一間。鳴雷落在。栖輕見レ之。即呼二神司一入二輦籠一而持二向於大宮一。奏二天皇一言。雷神奉請時。雷放二光明一炫。天皇見之恐偉。進二幣帛一令レ還二落處一。其落處今呼二雷岡一〔在二古京小治田宮之北一者。〕然後時栖輕卒也。天皇勅留七日七夜。詠二彼忠信一。雷落同處作二彼墓一。永立二碑文柱一言。取レ雷栖輕之墓也。此雷惡怨而鳴落。踊二踐於碑文柱一。彼之柝間雷構所レ捕。天皇聞之。放レ雷不レ死。慌七日七夜留在。天皇勅使樹二碑文柱一。標言。生之死之捕レ雷栖輕

之墓。謂古京時名爲雷岡語本是也。

肺脯上音□肝也。下音布。訓伊也。寐爾弖。婚合クナカヒ。輟ヤミヌ。縵カヅラ。緋アケ。孼サゲテ。樹立也。輂去之。炫カヾヤケリ。偉タジク。波幣帛ミテグラ。踊構ハサマリテ。慌ワレテ。

狐爲妻令生子緣第二

昔欽明天皇是磯城島金刺宮食國天皇天國押開廣庭命也。御世。三野國大野郡人應爲妻覓好孃。乘路而行時。曠野中遇於姝女。其女媚牡馴睇之。牡睇之言。何行稚孃之。答言。將覓能緣而行女也。牡心語言。成妻耶。女答言。聽。即將於家交通相住。比頃懷任生一男子。時其家犬十二月十五日生子。彼犬之子每向家室而期尅睚皆嘷吠。家室脅惶。告家長言。此犬打殺。雖然患(慈心ヵ)告而猶不殺。於二月三月之頃。年米舂時。其家室於稻舂女等將充間食入於碓屋。即彼犬子將咋家室而追吠。即驚諒(深ヲ)恐成野干登籬上而居。家長見言。汝與我之中子相生。故吾不忘汝。每來相寐。故隨夫語而來寐。故名爲岐都禰也。時彼妻着紅染裳今之桃花裳也。而窈窕裳襴引逝也。夫視去容。戀歌曰。古非皮米奈和我戸爾於知奴多万可妓留皮呂可爾美縁弖伊遲師古由惠遲也。故其令相生子名號岐都禰。亦其子姓負狐直也。其人強力多有。走疾如鳥飛矣。三野國狐直等根本是也。

孃平彌奈。馴岐奈ツ。媚コビ。睇女カリウツ又云メミス。期尅去イノ不。睚ニラム。皆波爾加美云伊岐、美。又食國久爾乎師ス。嘷吠保由二合。家室伊戸乃止之二合。脅エ。淙チビチ。寐テ。襴スソ。窈窕佐比二合(衍歟)。

得雷之喜令生子強力子緣第三

昔敏達天皇是磐余譯語田宮食國淳名倉太玉敷命也。御世。尾張國阿育知郡片蕝里有一農夫。作田引水之時。小細雨降。故隱木本。捺金杖而立。時雷鳴。即恐驚擎金杖而立。即雷墮於彼人前。雷成小子而隨伏。(恐有脫)汝何報。雷答言也。寄於汝令胎子而報。爲我作楠船入水。泛竹葉而賜。即如雷言作備而與。時雷言莫近依令避。即靉霧登天。然後所產兒之頭。纏蛇二遍。首尾垂後而生。長大。季十有餘頃。聞之朝廷有力人念試之。來於大宮邊居。爾時。王有力秀當時。住大宮東北角之於別院。彼東北角有方八尺石。力王自住處出。取其石而投。即入住處閉門。地人不令出入。小子視念。名聞力人者是也。夜不見人取其石而投益一尺。力王見之。手揩攢取石而投。從常不得投益。小子亦二尺投益。王見之希跡。亦投。猶不得益。小子立投石處。小子之跡深三寸踐入。其石亦三尺投益。王見跡。念是居小子之投石也。將捉而依即小子逃。王追小子。通墻而逃。王踰墻上而追。小子亦返通而逃走。力王終不得捉。念自我益力小子。更不追。然後小子作於元興僧之童子。時其寺鐘堂童子夜別死。彼童子見白衆僧言。我捉此鬼殺。謹止此死灾。衆僧聽許。童子鐘堂之四角燈儲。四人言敎。我捉鬼時。俱開燈蓋覆。然於鐘堂戸童之鬼居(于竊歟)。大鬼半夜所來。佇童子而見之退。鬼亦後夜時來入。即捉鬼頭髮而引。鬼者外引。童子者內引。彼儲四人慌來。燈蓋不得開。童子四角鬼引而依。開燈蓋至于晨朝

時。鬼之頭髮所引剝而逃。明日尋彼鬼之血而求往。至於其寺惡奴埋立衢。即知彼惡奴之靈鬼也。彼鬼頭髮者。今收元興寺爲財也。然後其童子作優婆塞。猶住元興寺。其寺作田引水。諸王等妨不入水。田燒亡。時優婆塞言。吾引田水。衆僧聽之。故十餘人可荷作鋤柄使持也。優婆塞彼持鋤柄撞杖。而往立水門口而居。諸王等鋤柄引棄。塞水門口而不入寺田。優婆塞亦取百餘人引石塞於水門。入於寺田。王等恐乎優婆塞之力。而終不犯。故寺田不渴而能得之。故寺衆僧聽令得度出家。名號道場法師。後世人傳謂。元興寺道場法師强力多有是也。當知。誠先世强修能緣所感之力也。是日本國奇事也。

憙牟加之比。譯語二合。乎佐。食國二合。爾乎主。久渟泥也。太不止。䋣和。農夫タツクルチ。小細雨三合。コサメ。操ツク。鞻クモリ。試ミニ。揖揖。踐フミ。佇ノゾイテ。剝皮加之亞。荷ニモツ。鋤加云。

聖德皇太子示表緣第四。

聖德皇太子者。磐余池天〔恐有脫〕皇立之爲皇太子。太子有三名。一號曰廐戶豐聽耳。二號曰聖德。三號上宮也。向廐戶產。故曰廐戶。天年生知。十人一時訟白之狀。一言不漏能聞之別。故曰豐聽耳。進止威儀似僧。而行加以制勝鬘法花等經疏。弘法利物。定考積功勳之階。故曰聖德。天皇宮住上殿。故曰上宮皇也。皇太子居住于鵤岡本宮時。有緣出宮遊觀。片岡村之路側有乞匃人。得病。而太子見之。從輩下俱語之問訊。脫所着衣覆於病人。而言安臥也。遊觀既訖。返輩幸行。脫覆之衣挂于木枝。无彼乞匃。太子取衣着之。有臣白曰。觸於賤人而穢衣。何乏更着之。太子詔。佳矣。汝不也。彼乞匃人他處而死。太子聞之遣使以殯。岡本村法林寺東北角有守部山作墓而收。名曰人木墓。後遣使看墓。曰不開无乞人。唯作歌書以立墓戶。歌曰。イカルガノトミノオガハノタエバコソワガオホギミノミナワスレメ。使還白狀。太子聞之嘿然不言。誠知聖人知聖。凡夫不知。凡夫之肉眼見賤人。聖人之通眼見隱身。斯奇異之事。

人藹法師之弟子圓勢師者。百濟國之師也。住於日本國大倭國葛上郡高宮〔上脫〕寺。時有一法師。而住北房。號願覺也。其師常照旦出行里。以暮來。入於房居以爲常業。時圓勢師之弟子優婆塞見之白佛。々答之曰。莫言默然。優婆塞竊穿坊壁而窺之者。其室內放光照炫。優婆塞見之復白佛。答之言。然有故我諫汝莫言。然後願覺忽然命終。時圓勢師告弟子優婆塞言。葬燒收。即奉師告而燒收訖。然後其優婆塞往近江。時有人言是有願覺。即優婆塞往而見當實願覺也。逢於優婆塞而談之。比頃不謁戀思無間。起居安不也。當知。是聖返化也。食五辛者佛法中制。而聖人用食之者。无所得罪耳。

磐余二合。伊波禮乃。雙槻二合。奈彌紀乃。聽刀シ。鵤イカルガ。輩コシ。乞匃二合カタ井。又云保甘比止。奇女ヅラシク。又阿也シ支。謁ツカヘ万ツラス。穿エリ。窺ウカガ音皮。佳ヨシ。

信敬三寶得現報緣第五。

大花上大部屋栖野古連公者。紀伊國名草郡宇治大伴連等先祖也。天年澄情。尊重三寶。案本記曰。敏達天皇之代。和泉國海中有樂器之音聲。如笛。箏。琴。箜篌等聲。或如雷振動。晝鳴。夜耀。指東而流。大部屋栖古連公聞奏。天皇嘿然不信。更奏皇后。聞之詔連公曰。汝往看之。奉詔往看實如聞。有當霹靂之楠矣。還上奏之。泊乎高脚濱。今屋栖伏願應造佛像焉。皇后詔。宜依所願也。連公奉詔。大喜告島大臣。以傳詔命。大臣亦喜請傾直水田。雕造佛𦬇三軀像。居于豐浦堂。以（詔獸）諸大仰敬。然物部弓削守屋大連公。奏皇后曰。凡佛像不可置國內。猶遍棄退。皇后聞之詔屋栖古連公曰。疾隱此佛

像。連公奉詔使水田直藏乎稻中矣。弓削大連公放火燒道場。探佛像流難破堀江。然徵於屋栖古言。今國家起災者。依隣國客神像置於己國內。可出斯客神像。速急棄流乎豐國也。（客神者佛也。）固辭不出焉。弓削大連任心起逆。謀傾窺便。爰天且嫌之。地復摽之。當用明天皇世而挫弓削大連。則出佛像以傳後世。今世安置吉野比蘇寺而放光。阿彌陀之像是也。皇后癸丑年春正月。即位小墾田宮。卅六年御宇矣。元年夏四月庚午朔己卯。立廐戶皇子爲皇太子。即以屋栖古連公爲太子之肺脯侍者。天皇代十三年乙丑夏五月庚寅朔戊午。勅屋栖古連公曰。汝之功者。長遠不忘。賜大信位。十

七年己巳春二月。皇太子詔連公。而遣播磨國揖保郡內二百七十三町五段餘水田之司也。廿九年辛巳春二月。皇太子薨于斑鳩宮。屋栖古連公爲其欲之出家。天皇不聽。四八年甲申夏四月。有一大僧。執斧毆父。連公見之直奏之曰。僧尼檢校。應中置止僧七人。尼五百七十九人也。以觀勒僧爲大僧正。以大信大伴屋栖古連公。與鞍部德積。爲僧都。卅三年乙酉冬十二月八日。連公居住難波而卒之。屍有異而馥矣。天皇勅之七日使留。詠於彼忠。逕之三日乃蘇甦矣。語妻子曰。有五色雲如電度北。自其而往其雲道。芳如雜名香。觀之道頭有黃金山。即到炫西。爰薨聖德太子侍立。共登

山頂。其金山頂居一比丘。太子敬禮。而曰。是東宮童。自今已後。逕之八日夜逢銛鋒。願服仙藥。比丘環解一玉。授之。令呑服而作是言。南无妙德𦬇令三遍誦禮。自彼罷下。皇太子速肆家除作佛之家悔過畢。還宮作佛。然從先道還。即見驚蘇也。名曰還俗連公也。孝德天皇世六年庚戌秋九月。賜大花上位也。春秋九十有餘而卒矣。贊曰。善哉大部氏。貴佛信償法。澄情効忠。命福共存。逕世（衍歟）叐文武振萬機。孝績繼子孫。諒委三寶驗德。善神加護也。今推之。逕之八日逢銛鋒者。當宗我入鹿之亂也。八日者。八年也。妙德𦬇者。文殊師利𦬇也。令服一玉者。令免難之藥也。黃金山者。五臺山也。東宮者。日本國

也。還宮作佛者。勝寶應眞聖武太上天皇。生于日本國作寺作佛也。爾時遂住行基大德者。文殊師利菩薩之化也。是奇異之事也。

霹靂二合。可美止支乃。楠。脚乎利。徵。傾。嫌。挫止利比多支利。揩音。伊。不。薨死也。斑鳩二字。毆打也。諾加へ奈利。鞍安反。卒死也。粉覆二合。詠。蘇左來。甦。電爾シ。銛止支。環支乃。償加太知波比。委知也。諒誠也。

憑念觀音菩薩得現報緣第六。

老師行善者。俗姓堅部氏。小治田宮御宇天皇之代。遣學高麗。連〔遭歟〕其國破流離而行。忽其河邊椅壞无船。過渡无由。居斷橋上心念觀音。即時老翁乘舟迎來。同載共渡。々竟之後從舟下道。老公不見。其舟忽失。乃疑觀音之應化也。便發誓願造像恭敬。遂至大唐。即造其像。日夜歸敬。號曰河邊法師。々々之性忍辱過人。唐皇所重。從日本國使。以養老二季歸向本朝。住興福寺。供養其像。至卒不息。誠知觀音威力難思議矣。讚曰。老師勤學難將歸无由渡。泣坐椅上憑威。化翁來資。別後遄翳圖儀。當禮其設不輟。

憑依也。遄忽也。翳。

贖龜令放生得現報緣第七。

禪師放濟者百濟國人也。當百濟亂時。備後國三谷郡大領之先祖。爲救百濟遣軍旅時。發誓願言。若令還來。爲諸神祇造立伽藍。多起諸寺。公遂无災難。即請禪師相共還來。三谷寺其禪師所造立伽藍。道俗觀之。共爲欽敬。禪師爲造

尊像。上京財既。買得金丹等物。即還到難波之津。時邊人賣大龜四口。禪師助〔之歟〕人買得而放之。即借人舟。將童子二人。共乘度海。日晩夜深。舟人起欲。行到備前骨島之邊。時取童子等擲入海中。然後告禪師曰。應速入海。師雖敎化。賊猶不許。於茲發願而入海中。〔恐有脫〕浦海邊其龜三領至而去。疑是放龜報恩乎。于時賊等六人。其寺賣金丹。檀越先量贖。〔恐有誤〕禪後世見之。賊等惶然不知退進。禪憐愍不加刑罰。造佛嚴塔供養也。師後往海邊化往來人。春秋八十有餘而卒。畜生猶不忘恩返報。何況人而忘恩乎。

贖阿加女豆。

聾者歸敬方廣經典得現報開兩耳緣第八。

小墾田宮御宇天皇之代。有縫伴造義通云者。急得重病。兩耳並聾。惡瘡遍身。歷年不愈。自謂宿業所招。非但現報。長生爲人所厭。不如行善遄死。乃掃地飾堂。屈請義禪師。先潔其身。香水澡浴。依方廣經。於是發希有想。白禪師言。今我片耳聞一菩薩名。故唯願大德忍勞拜。依禪師重拜。片耳既聞。義通歡喜。亦請重禮。禪師更拜。兩耳俱聞。遐邇聞者。莫不敬怪。是知感應之道。諒不虛。

縫比乃。澡浴加波阿彌豆。遄爾。

嬰兒鷲所擒以後國淂逢父緣第九。〔恐有誤脫〕

飛鳥川原板葺宮御宇天皇之代。癸卯年春三月頃。但馬國七美郡山里人家有嬰兒

女。中遑匍匐。鷲擒騰空。指東而翥。父母懇惻哭悲。追求不知所到。故爲修福。逕八箇年以難破長柄豐前宮御宇天皇之世庚戌年秋八月下旬。鷲擒子之父有緣事。至於丹波國加佐郡內宿于他家。其家童女汲水趣井。宿人洗足。副往見之。亦村童女集井汲水。而奪宿家童女之井。惜不令奪。其村童女等皆同心淩蔑之曰。汝鷲噉殘。何故无禮。罵壓而打。所拍哭歸。家主待問。汝何故哭。宿人如具陳上事。即問所以淩罵曰鷲噉殘。家主答言。其年其月日之時。余登于柿(栖鳩)鳩之樹而居。鷲擒嬰兒從西而來。落巢養鶵。慓啼彼鶵望之驚恐不喙。余聞啼音自巢取下育女子是也。所擒之年月日時挍之當今語。咄知我兒余父。悲哭具告於鷲擒之事。主人知實。應語而一行。噫乎彼父邂逅次有兒之家。遂得是子。誠知。天哀所資父子深緣也。是奇異事矣。

嬰彌止利古。擒取也。胥不支匍波良波不。翥波不利。又云加介利伊久。懇アカラシク。惻ミ。井ツルベ乎。凌シノギ。蔑アナツリテ。噉食也。壓於曾比。拍于多禮豆。巢スニ。捕取也。鶵比奈ノ古尓。慓恐也。啼哭也。喙ツ支ハマス。邂逅タマサカニ。次宿也。咄明也。

偷用子物作牛役之示異表緣第十。

昔有直椋家長公。當十二月。依方廣經。懺悔先罪。告使人云。應請一禪師。其使人問曰。請何寺師。答曰不擇其寺。隨遇而請。使隨願得難行一僧。歸家。々隨主信心供養。其夜禮經已訖僧將息時。檀主設以被覆之。

僧即以念。明日得物不如取被而出。時有聲莫盜其被。僧大驚疑。顧窺家中。未見人。唯有一牛立家倉下。僧進牛邊。牛語僧言。吾者此家長之父也。吾先世爲欲與人。不告吾子取稻十束。所以今受牛身而償先債。汝見出家。何輙盜被乎。欲知其事虛實。爲我設座。當上居。應知其父。於是僧即大愧。還止宿處。明朝事行既訖之曰。令他人遠却。然後召集親族。具陳先事。檀越即起慈悲心。而就牛邊敷藁白言。實吾父者。可就此座。牛屈膝而臥座上者。諸親出聲大啼泣言。實吾父矣。便起禮拜而白牛言。先時所令(恐有脫字)咸免。牛聞之流淚大息。即日申時命終。然後以覆被及財物。而施其師。更爲其父廣修功德。因果之理是不信哉。

自幼時用網捕魚而現得惡報緣第十一。

播磨國餝磨郡濃於寺京元興寺沙門慈應大德。因檀越請安居夏內講法花經。時寺邊有漁夫。自幼迄長以網爲業。後時(恐有誤)匍匐家內桑林之中。揚聲叫號曰。炎火迫身。親屬欲救。其人唱言。莫近我。々頓欲燒。于時其親請寺。請求禪師行者。兒時良久乃免。其着袴燒。漁夫慄懼詣濃於寺。於大衆中懺悔罪改心。施衣服等令誦經。竟從此以後不改行惡心。顏氏家訓云。昔江陵劉氏。以賣鱓羹爲業。後生一兒。頭具是鱓。自頸以下方爲人形者。其斯之謂矣。

漁夫（取魚男也）。羹（アツモノ）。

人畜所履髑髏。救收示靈表而現報緣第十二。

高麗學生道登者。元興寺沙門也。出自山背惠滿之家。而往大化二年丙午。營宇治椅。往來之時。髑髏在于奈良山溪。爲人畜所履。法師悲之。令從者万侶置於木上。迄于同年十二月晦夕。人來寺門。白。欲遇道登大德之從者萬侶者。萬侶出而遇之。其人語之曰。蒙大德之慈顧。得平安之慶。然非今夜无由報恩。輙將万侶至于其家。從閉屋而入於屋裏。多設飮食。其中以己分之饌。與萬侶共食。其於後夜有男聲。告萬侶曰。致吾之兄欲來。故早去。萬呂恠而問之。答。昔吾與兄共行交易。吾得銀卅斤許。時兄妬忌殺吾取銀。自爾以來多經年來。人畜所踏我頭。大德垂慈。今見離苦。故不忘汝恩。今宵報耳。時母與長子爲拜諸靈入其屋內。見萬侶而驚畏。問其所以到來。萬侶於是具說前事。母詈長子曰。吁乎我愛子爲汝所殺。非他賊也。便禮萬侶。更設飮食。萬侶還來以狀白師。夫死靈白骨尚猶如此。何況生人豈忘恩乎。

履（フマル）。溪（左ハ爾）。晦（ツゴモリ）。頃（コノゴロ）。饌（與木久夏比毛ノ）。妬忌（ヤマシ）二合。于夏

女人好風聲之行。食仙草以現身飛天緣第十三。

大和國宇太郡漆部里有風流女。是即彼部內漆部造麿之妾也。天年風聲爲行。自性鹽醬存心。七子產生。極窮无食。无便无衣。綴藤日々沐浴。潔身着綴。毎於野採菜爲事。常住於家淨家爲心。採（菜歟）調盛（皿歟）唱子。端坐含咲。馴言致食。常以是行爲身心業。彼氣調恰如天上客。是難波長柄豐前宮時。甲寅年。其風流事神仙感應。春野採菜。食於仙草而飛於天。誠知。不修佛法而好風流仙藥感應。如精進女問經云。居住俗家端心掃庭。得五功德者。其斯謂之矣。

風聲（三左乎）。鹽醬（万奈去止乎）。恰（アタカモ）。風（流脫歟）（ミサヲ）。氣調（彌佐乎）。端坐（恐有誤）（シ支ミ乎奈與久弖）。

僧憶持心經。得現報示奇事緣第十四。

尺義覺者。本百濟人也。其國破時當後岡本宮御宇天皇之代。入我聖朝。住難波百濟寺矣。法師身長七尺。廣學佛敎。念誦心般若經。時有同寺僧惠義。獨以夜半出行。因見室中光明照耀。僧乃恠之。竊穿牖紙窺看。法師端坐誦經。光從口出。僧以驚悚。明日悔過周告大衆。時覺法師語弟子言。吾一夕誦心經一百遍許。然後開目觀其室裏。四壁空通庭中顯見。吾於是生希有之想。從室而出廻瞻院內。還來見室。壁戶皆閉（恐有誤）。即解後誦心經。開見如前。即是心般若經不思議也。讚曰。大哉尺子。多聞弘敎。閑居誦經。心廓融達。所現玄寂。焉爲動搖。室壁開通。光明顯耀。

牖（万止乃）。瞻（見也）。廓（ホガラカニ）。融（カヨヒ）。達（イタル也）。

惡人逼乞食僧而現得惡報緣第十五

昔故京時有一愚人。不信因果。見僧乞

食。忿而欲擊。時僧走入田水。追而報(執歟)之。僧不得忍以呪縛之。愚人顚沛。東西狂走。僧即棄去不得眄瞻。其人有二子。欲解父縛。便詣僧房勸請禪師。々々問知其狀。而不肯行。二子慇重拜敬請救父厄。其師乃徐行。誦觀音品初段。竟即得解脫。然後乃發信心廻邪入正也。

眄カヘリミ。顚沛不禮ヌ。二合。太

无慈心剝生菟皮而得現惡報緣第十六。

大和國有一壯夫。鄕里姓名並未詳也。天骨不仁。喜致生命。其人捕菟剝皮放之於野。然後不久之頃毒瘡遍身。肌膚爛敗。苦痛无比。終不得愈。叫號而死。嗚呼現報其近。恕己可仁。不无慈悲矣。

刻波ヅリテ。膚加波ヘ。恕ハカリテ。

遭兵灾信敬觀世音井得現報緣第十七。

伊豫國越智郡大領之先祖越智直。爲救百濟遣。到軍之時。唐兵所擒至其唐國。我國八人同住一洲。儻得一觀音井像。信敬尊重。八人同心竊截松木以爲舟。奉請其像。安置舟上。各立誓願念彼觀音。爰隨西風直來筑紫。朝廷聞之召問事。天皇乘(垂歟或有脫)令申所樂。於是越智直言。立郡欲仕。天皇可。然後建郡造寺。即置其像。自時迄于今世。子孫相繼歸敬。盖是觀音之力。信心之至也。丁蘭木母猶現生相。僧感畫女尚應哀形。何況是井而不應乎。

憶持法花經得現報示奇異表緣第十八。

昔大和國葛木上郡有一持經人。丹治比之氏也。其生(恐有誤脫)知年八歲以前。誦持法花經。竟唯一字不得存。至于廿有余才。猶難得持。因觀音以悔過。于時夢見。有人曰。汝昔先身生在伊豫國別郡早部猴之子時。汝奉讀法花經。而燈燒一文。故不得誦。今往見之。從夢醒驚而思恠之。白其親曰。急有緣事欲往伊與。二親許。然諮往當到猴之家。叫門喚人。乃女人出含哭。還入白家女。曰。門在客人。恰似死郡(郎歟)聞之出見。猶疑死子。家長之亦恠問之。仁者何人。答陳國郡之名。客人亦問之。答具告知往姓名也。明知是我先父母。即長跪。猴愛之嗳入。居床而瞻之。若死我子之靈矣。客人具述夢狀。謂翁姥吾先父母。猴亦語昔因而示云。目我先子。號其之子。信堂讀經。及以持水瓶等是也。先子問(聞歟)之入堂內。取彼法花經開見之。當不所誦文。燈燒失也。于時懺悔奉直之。後就狀(懺歟)得持。於是祖子相見。一恠。一喜。父子之義不失孝養。贊曰。善哉早部之氏。讀經述道。過現二生。重誦本經。現孝二父。美名傳後。是聖非凡。誠知。法花經威神。觀音驗力。善惡因果經云。欲知過去因。見其現在果。欲知未來報。見其現在業者。其斯謂之矣。

皆讀法花經品之人而現口喎斜得惡報緣第十九。

昔山背國有一自度沙彌。姓名未詳也。常作碁爲宗。沙彌與白衣俱作碁。時乞者來讀法花經品而乞物。沙彌聞之。輕咲呰。故偏己口該音効讀。白衣聞之碁條(恐有誤)恐矣。白衣者作碁。每遍而勝。沙彌者遍猶負。於是即坐沙彌口喎斜。令藥治療而終不直。法花經云。若有輕咲之者。當世々牙齒踈缺。醜脣平鼻。手脚繚戾。眼目角睞者。其斯之謂矣。寧託惡鬼雖多濫言。而持經者不可誹謗。能諫口業矣。

呰アザケル。戾毛ドロカシテ。碁五反。負マクル。喎斜二合ユガミテ。

僧用涌湯之分薪而與他牛役之示奇表縁第廿。

尺惠勝者。延興寺之沙門也。法師平生時。涌湯分薪。誂一束與他而死。其寺有一牸。而生犢子。長大之後駕車載薪。无慝所駈。控車入寺。時不時僧遇寺門曰。惠勝法師者。炎經雖能讀而不能引車。牛聞之流涙。長息忽而死。將牛之人嘖其僧言。汝咒牛致捉之由(白歟)官。々將問狀請僧見之。面姿奇貴。身體姝妙而添。宴嘿居於淨屋。召請繪師言。如彼法師之容不誤繪之持來。繪師等奉詔。繪持進之於官。々見之皆觀音井之像也。彼師忽然不觀焉。諒委觀音所示更不應疑。寧所迫飢雖食沙土。謹不用食常住僧物。所以大方等經云。四重五逆。我亦能救。盜僧物者。我所不救者。其斯謂之矣。

誂取也。牸メウシ。慝伊古不止云。控引也。咒乃呂不。姿カタチ。姝ウルハシ。

添カタジケナク。宴嘿ヒソカニシテ。

无慈心而馬負重駄以現得惡報縁第廿一。

昔河內國有荏販之人。名曰石別也。過馬之力而負重荷。馬不往時。瞋恚捶駈。負荷勞之。兩目出涙。賣荏竟者。即致其馬。如是致之爲多遍。後石別自纔臨涌釜。兩目拔入於釜所煑。現報甚近。應信因果。雖見之畜生而我過去父母。(六脱歟)道四生我所生處。故不可无慈悲也。

勤求學佛教弘法利物命終時示異表縁第廿二。

故道昭法師者船氏。河內國人也。奉勅求法。(或相歟)性於大唐。遇玄弉三藏而爲弟子。三藏語弟子曰。是人還來將化多人。汝等莫輕可能供給。業成之後到此土造院寺而止住。戒珠无玷。智鑑恒曜。遍遊諸方弘法化物。遂住院。爲諸弟演暢所請衆經要義。臨命終時洗浴易衣。向西端坐。光明遍室。于時開目召弟子(好フ)知調。汝見(光)不。答言。已見。法師誡曰。勿妄語宣他。即後夜光自房出施。耀寺庭松樹。良久乃指西飛行。弟子等莫不驚怪。大德西面端座應時焉。(恐有誤脱)定知。必生極樂淨土。贊曰。船氏明德。遠求法(或相歟)性。是非凡。終沒放光。

玷鑒照也。誡加太米豆。

凶人不孝養孀房母以現得惡死報縁第廿三。

大和國添上郡有一凶人也。其名未詳。

字曰瞻保。是難破宮御宇天皇之代。預學生之人也。徒學書傳不養其母。々貸子稻无物可償。瞻保忽怒逼而徵之。時母居地。子坐胡床。賞明視之不得寧居。賞明語之曰。善人何爲違孝。或人奉爲父母建寺立塔。造佛書經。屈請衆僧令行安居。汝家饒財貸稻多者。何違學不孝親母。瞻保不伏曰。无用也。于時衆人代其母而償債。咸俱起而疾避。母出其孄房而應泣(恐有誤)之曰。吾之育汝日夜无甜。觀他子之報恩時。吾見之如斯而反見迫辱。願心違謬矣。汝已徵負稻。吾亦徵乳直。母子之道絶於今日。天知地知。悲哉痛哉。瞻保於是不言而起入於屋裏。拾出擧卷(恐誤)於其逭中。皆燒滅。然後入山迷惑不知所爲。髮身傷東西狂走。復還行路不住已家。三日之後忽然火起。內外屋倉一時皆焚。遂使其妻子等不能生活。瞻保先飢渴而死。現所報致。是不信乎。所以經云。不去衆必墮地獄。孝養父母往生淨土。是明則如來之所說。大乘之誠言也。

孄房サチフ

凶女不孝養所生母以現得惡死報緣第廿四。

故京有一凶婦。姓名未詳也。曾无孝心不愛父母。々當齋日不炊。恩(恐誤)念齋食便就女邊而乞飯。其女曰。今(恐有脫誤)家長寺我亦將齋食。除此以外无飯供母。時其母有稚子携之還家偃視。道頭有遺裹飯。拾之慰餓。猶勞寢室。夜半之後有人。來扣戶曰。汝女高叫吾胸有針。方將垂死。故可往看母以疲寢不得往活。其女終死不復相見也。不孝養而徒死者。不如讓分供母而死耶。

偃伏也。

忠臣少欲足(疑誤)諸天見感。得現報示奇事緣第廿五。

故中納言從三位大神高市萬侶卿者。大后天皇時忠臣也。有記曰。朱鳥七年壬辰二月。詔諸司當三月將幸行伊勢。宜知此狀而設備焉。時中納言恐妨農務上言諫。天皇不從。猶將幸行。於是脫其蟬冠擎上朝進。亦重諫之。方今農節不可也。或遭旱灾時。便塞止己田口水施百姓田。施水旣窮。諸天感應龍神降雨。唯卿田不落餘地。堯雲靄。舜雨還霈。諒是忠信之至化義也。

大贊曰。倏神之氏。幼年好學。忠而有仁。潔以无偈。庶民流惠。施水塞田。甘雨時瀉。美譽長傳。

蟬奈波世美。

持戒比丘修淨行而得奇驗力緣第廿六。

大皇后天皇之代。有百濟禪師。名曰多常。住高市郡內法器山寺。勤修淨行看病第一。應死之人蒙驗。又蘇病者。而有奇異。取(疑有誤)揚枝時。立錫杖於坂上。立取錫杖而乎用二物之不作(疑誤)。如鑿而樹之。天皇尊重而常供養。諸人歸依而恒恭敬。斯乃修行之功德。流芳名。慈悲之德長存美譽也。

邪見假名沙彌斫燈塔木得惡報緣第廿七。

石川沙彌者。自度无名。其俗姓亦未詳。所以號名石川沙彌者。以其婦河内國石川郡人也。其雖假容於沙門。而繫心於賊盜。或詐稱造塔。乞歛人之財物。退與其婦買雜物而噉之。或住攝津國島下郡舂米寺。斫燈塔柱。汚法誑人。莫過斯甚。終到島下郡味木里。忽得病氣。聲叫言。熱々乎々。踴離于地一二尺許。衆人集見。或問之曰。何故如此叫。答云。地獄之火來燒我身。受苦如此也。不可故問。即日命終。烏呼哀哉。罪報不空。何不愼歟。炎經云。若見有人。修行善者。名見天人。修行惡者。名見地獄。何以故定受報故者。斯謂之矣。

斫左支。

修持孔雀王咒法。得異驗力。以現作仙飛天緣。第廿八。

役優婆塞者。賀茂役公氏。今高賀茂朝臣者也。大和國葛木上郡茅原村人也。自性生知。博學得一（恐有誤）。仰信三寶。以之爲業。每夜挂五色之雲。飛沖虛之外。携仙賓。遊億載之庭。臥休蘂乎之苑。吸噉於養性之氣。所以年（闕）心卅有餘。更居巖窟。被葛餌松。沐清水之泉。濯欲界之垢。修行孔雀之咒法。證得奇異之驗術。駈使鬼神。得之自在。喝諸鬼神。催之曰。大倭國金峯與葛木峯。度一椅而通。於是神等皆愁。藤原宮御宇天皇之世。葛木峯一語主大神讒之曰。役優婆塞謀時傾天皇。勅遣使捉之。猶因驗力。輙不可所捕。所

捉其母。優婆塞令免母故。出來見捕。即流之伊圖之島。于時身浮海上。走如履陸。體踞萬丈。飛如翥鳳。晝隨皇命居嶋而行。夜往駿河富岻巖而修。然庶宥斧鉞之誅。近天朝之邊。故伏致劔之刄。上富岻之表。見斯而憂吟之間。至于三季矣。於是垂慈之音。以大寶元季歳次辛丑正月。近天朝之邊。遂作仙飛天也。吾聖朝之人。道照法師勅求法性於大唐。法師受五百席請。至於新羅。有其山中講法花經。其時席衆之中有人。以倭語擧問也。法師問誰。答。役優婆塞。法師思之我國聖人。自高座下求之无之。彼一語主大神者。役行者。前咒縛至于今世不解脫。其示奇表多數而繁。故略耳。知佛法驗術廣大者。歸依之人必證得之矣。

博廣也。庶チガハクハ。挂カヽリテ。携太ヅ左波リ。蘂隨也。吸スヒ。晩久々。爾之。餌呑也。濯□□シ。宥カクシテ。鉞マサカリ。誅罪也。刄歯也。嶋島也。岻音自。

邪見（祈賊）破乞食沙彌。以現得惡死報緣。第廿九。

白髮部猪麿者。備中國少田郡人也。天年邪見不信三寶。曙有一僧。來而乞食。猪麿不施所乞。反加逼惱。亦破其鉢而逐去之。然後即往他鄕。道財遭風雨。暫間寄他倉下。覆而壓致之。誠知現報甚近。寧不愼歟也。如并經云。一切惡行邪見爲因者。其斯謂之矣。丈夫論云。悲心施一人。功德如大地。爲己施一切。得報如芥子。救一厄難人。勝余一切施云々。

非理奪他物、爲惡行、受惡報示奇事
緣第卅。

膳臣廣國者。豐前國宮子郡少領也。藤原宮御宇天皇之代慶雲二年乙巳秋九月十五日庚申。廣國忽死。逕之三日。戊日申時。更甦之而語之曰。使有二人。一頂髮擧束。一小子也。件副往程二驛度許。路中有大河。椅之以金塗嚴。自其椅行至彼方。有甚譢國。問使人曰。是何國矣。答。度南國也。至其京。時有八官人。佩兵追往。前有金宮。入宮門見有王。坐于黃金之座。王詔廣國曰。今召汝者。依汝妻憂申之事。即一女見之。昔死妻以鐵釘打頂通尻。打額頂以鐵繩縛四枝。八人懸擧而將來。王問之言。汝知是女耶。廣國曰。實我之妻也。復問。汝知鞫罪耶。答。我不知。問女。答。我實知之。擯吾自家出遣。故悕恻厭媢。王詔廣國曰。汝實无罪。可還於家。然愼以黃泉之事、勿妄宣傳。若欲見父、往於南方。往而見之。實有我父。甚熱之銅柱而立。鐵釘卅七於其身打立。鐵杖凡三百段。日三百段。夕三百段。合九百段。每日打迫。廣國見之。悲而語之言。嗚呼云何圖之受是苦也。父語子言。我受是苦事汝知不也。我爲養妻子故。或致生物、或貸八兩綿、强倍十兩而責取。或貸小斤稻而强大斤取。或人物强奪取。或他妻姧犯。不孝養父母。不恭敬師長。不奴婢者奴婢罵慯。如是罪故。我身雖少。而卅七鐵釘立。每日九百段

鐵鞭打迫之。痛哉苦哉。何日免吾罪。何時復安身也。汝急爲我造佛寫經、贖我罪苦。愼之莫忘也。我飢七月七日。成大虵到家。將入屋戶之時。以杖懸棄。又五月五日。成赤狗至汝家之時。喚犬而拒之。令咋追打者。飢勢還之。我正月一日。成狸入於汝家之時。飽供養飯宍種味物。是以纔三季之粮。我无兄弟上下次第。而失理故成犬。噉自出汁。我必可成赤狗。凡布施米一升之報。得卅日之粮。布施衣服一具之報。得一季分服。令讀經者。住東方金宮。後隨願生天。造佛卅者。生西方无量淨土。放生之者。生北方无量淨土。一日齋食者。得十年之粮。乃至見造善惡所受之報等事。而怖還來。迄其大椅有守門人。遮前之言。入內之者。更不還出。廣國暫徘徊。小子出來時。守門人。見其小子而長跪禮。小子喚廣國。將至方脇門。押其門而開之將出。告曰。速往。廣國問小子云。汝誰之子。答。欲知我者。汝幼稚時奉寫觀世音經是也。還之入焉。即見甦還。廣國至黃泉見善惡之報。顯錄流布也。作罪得報之因緣者。大乘經如廣說。不信耶。所以經云。現在甘露。未來鐵丸也者。其斯謂之矣。廣國奉爲其父造佛寫經。供養三寶。報父之恩。贖所受罪。自此後廻趣正。

譏。鞫問也。擯比。怖宜美。惻三。狸爾古。

慇懃歸信觀音願福分。以現得大福德
緣第卅一。

御手代東人者。諸樂宮御宇勝寶應眞聖武太上天皇之代。入吉野山修法求福。逕三年計。稱禮觀音名號曰。南无銅錢(錢歟)万貫。白米万石。好女多徳施。時從三位粟田朝臣之女未通不嫁。其娘女於廣瀨之家忽然得病。忩々痛苦无由差止。粟田卿遣使八方。令問求禪師優婆塞。而遇東人。而拜請令咒護。卿之女被咒力病愈。乃將於東人發愛心。終交通也。親屬繫之東人。閇居樓𣗳。女愛心不得忍。猶哭戀之。不離其邊。眷屬量定放乎東人。更爲夫妻。令家財物皆既施與。五位日賜後至數年。其女將死。于時語其妹曰。今吾垂死。有一冀意。聽許不也。答曰。隨意樂。姉語之曰。妾被東人之恩。猶長不忘。欲以妹之女爲東人之妻。令守家裏。妹受遺言。以己之女。放與東人。令主家財也。東人現世被大福。是乃修行驗力觀音威德。

大日本國現報善惡靈異記卷上

日本國現報善惡靈異記中卷

(受戒)爰万苦惡因。連纏苦處。善業攀緣引安堺。頼顯慈而膝前壞鑽。申生愛以頂上棲羽。孟嘗之七善。魯恭之三異。蓋斯意之矣。然景戒禀性不聰。談口不利。神鈍遲同於鑚刀。連居字不花。情惷戇同於刻船。編造文亂句。不勝貪善之至。拙黷淨紙。謬注口傳。貽媿忝慮顏。酡耳熱庶觀拾文者。愧天悊人。忍忘事。作心之師。莫心爲師。藉此功德。右腋著福德之翮。而翔於沖虛之表。左脇燭智惠之炬。而登於佛性之頂。普施羣生。共成佛道也。

纏久ツ波彌乎(合歟)攀ヨヂテ。堺サカヒ。頼依也。顯深也。賓止長。羽鳥也。孟嘗二文人名。魯恭二合人名也。鑚ナマリノ。花ウルワシ。惷音忠反。愚也。戇音下(丁歟)降反。癡也。刻ヘザミシニ。編阿兀。黷計加之。媿恥也。添(恭歟)カタジケナク。顏面也。酡イチリシ。翮ツバサナ。翔カケル。沖音仲反。保浩也。覲見也。

合示善惡表緣卌二條

恃己高德刑賤形沙彌以現得惡死緣第一

見烏邪婬厭世修善緣第二

惡逆子愛妻將致母謀現被惡死緣第三

力女捔力試緣第四

依漢神祟殺牛七頭又修放生善以現得善惡報緣第五

至誠心奉寫法華經有驗示異事緣第六

智者誹妬變化聖人而現至閻羅闕受地獄苦緣第七

贖蟹蝦命放生得現報緣第八

己作寺用其寺物作牛役之緣第九

常鳥卵煑食以德惡死報緣第十

罵僧與邪婬得惡病而死緣第十一

贖蟹蝦命放生現報蟹所助緣第十二

生愛欲戀吉祥天女像感應示奇表緣第十三

窮女王歸敬吉祥天女像得現報緣第十四

奉寫法花經因供養顯母作牛之因緣第十五

依不布施與放生而現得善惡報緣第十六

觀音銅像反化鷺形示奇表緣第十七

呰誦持法花經僧而現口喎斜得惡死報緣第十八

憶持心經之女現至閻羅王闕示奇表緣第十九

依惡夢至誠心使誦經示奇表得全命緣第廿

攝神王蹲放光示奇表得現報緣第廿一

佛銅像盜人所捕示靈表顯盜人緣第廿二

彌勒菩薩銅像盜人所捕示靈表顯盜人緣第廿三

閻羅王使鬼得所召人之賂以免緣第廿四

閻羅王使鬼受所召人之饗而報恩緣第廿五

未作畢所棄佛像木示異靈緣第廿六

力女示强力緣第廿七

極窮女於釋迦丈六佛願福分示奇表以現得大福緣第廿八

行基大德放天眼視女人頭塗猪油而呵嘖緣第廿九

行基大德女人携子視過去怨令投淵示異表緣第卅

將建塔發願時生女子捲舍利所產緣第卅一

貸用寺息利酒不償死作牛役之償債緣第卅二

女人惡鬼見點被食噉緣第卅三

孤孃女憑敬觀音銅像示奇表得現報緣第卅四

打法師以現得惡病而死緣第卅五

觀音像示神力緣第卅六

觀音木像不燒火難示威神力緣第卅七

因慳貪成大虵緣第卅八

藥師佛木像流水埋沙示靈表緣第卅九

好於惡事者以現所誅利鋭得惡死報緣第卅

女人大虵所婚賴藥力得全命緣第卅一

極窮女憑敬千手觀音像願福分以現(本文无)得大福(寶本文)緣第卅二

恃己高德刑賤形沙彌以現得惡死緣第一

諾樂宮御宇大八島國勝寶應眞聖武太上天皇發大誓願以天平元年己巳春二月八日(六ノ)於左京元興寺修大法會供養三寶勅太政大臣(左大臣ノ)正二位長屋親王而任於供衆僧之司時有一沙彌濫就盛供養之處捧鉢受飯親王見之以牙冊(イ笏)以罸沙彌之頭々破流血沙彌摩頭捫血悕哭而忽不覩所去不知時法會衆道俗偸咲之言凶之不善矣逕之二日有嫉妬人讒天皇奏長屋謀傾社稷將奪國位爰天心瞋怒遣軍兵陳之親王自念无罪而被囚執此決定死爲他刑殺不如自死即其子孫令服

毒藥而絞死畢。後親王服藥而自害。天皇勅捨彼屍骸於城之外而燒末。散河擲海。唯親王骨流于土左國。時其國百(佰イ)姓多死云(イ无)。百姓患之而解官言。依親王氣國內百姓可皆死亡。天皇聞之。爲近皇都。置于紀伊國海部郡椒抄奧島。嗚呼惆哉。福貴熾之時。高名雖振華裏。而妖災窘之日无所歸。唯一旦滅也。誠知怙自高德。刑彼沙彌。護法嚬嘁。善神惱嫌。着袈裟之類。雖賤形不應不恐。隱身聖人交其中。故憍慢經云。先生位上人尺迦牟尼佛頂佩履踋人等罪云々。何况著袈裟之人。打侮之者。其罪甚深矣。

濫(ミダレガハシ)。籧(母ル)。𦊆(尺乎)。摩(ナデ)。捫(ノゴヒテ)。悕(ウラメシミ)。哤(佐支豆)(佐々也支豆歟)。嫉妬(二合。ウラヤミ)。因(止良波留)。屍骸(二合。カバネ)。死(ニ)。都(ミヤコ)。姡

灾也。窘(セムル)。

見烏邪淫厭世修善緣第二。

禪師信嚴者。和泉國泉郡大領血沼縣主倭麻呂也。聖武天皇御世人也。此大領家之門有大樹。烏作巢産兒。抱之而臥。雄烏遐邇飛行。求食養抱兒之妻。求食行之頃。他烏遞來。婚姧婚今夫。就心共高翥空。指於北而飛。棄兒不睠。于時先夫烏。食物哺持來見之無妻烏。于時慈兒抱之而臥。不求食物而經數日。大領見之。使人登樹見其巢。抱兒而死。大領見之大悲愍心。觀烏邪婬。厭世出家。離妻子捨官位。隨行基大德。修善求道。名曰信嚴。但要語曰。與大德俱死。必當同往生西方。大領之妻亦血沼縣主大領

捨之者。終无他心。々愼貞潔。愛男子渴病臨命終時。而白母言。飮母乳者。應延我命。母隨子言。乳令飮病子。子飮而歎之言。噫乎捨母甜乳而我死哉。即命終焉。然大領之妻戀於死子。同共出家修習善法。信嚴禪師无幸少緣。自行基大德先命終也。大德哭詠作歌曰。加良須止伊布於保乎蘇止利能去止乎能米止母爾止伊比天佐岐陁智伊奴留。夫將火炬時。先備蘭松。將雨降時。兼潤石板。示烏鄙事。領發道心。先善方便。見苦悟道者。其斯謂之矣。欲界雜類鄙行如是。厭者背之。愚者貪之。贊曰。可哉血沼縣主氏。瞰烏耶婬厭俗塵。背浮(泛葉イ)花假趣常淨身。勤修善祈惠命心。尅安養期解脫是世間異秀厭土者也。

血沼(ツ奴)。遐(遠也)。邇(近也)。遞(タガヒニ)。婚(都流)夫。姧(可陁彌)。數(此万(阿歟))多。噫(阿)。甜(阿万支)。詠(シノビ)。鄙(乃比加阿古志(志古歟))南流。可阿留可奈。貪(フケル)。瞰(見也)。尅(引也。望也)。秀(勝也。須久禮爾多留。又云。備伊豆爾多流)。

惡逆子。愛妻〔己イ〕妻將致母謀。現報被惡死緣第三。

吉志火麻呂者。武藏國多麻郡鴨里人也。火麻呂之母者。早部眞召也。聖武天皇御世。火麻呂大伴。(名姓不分明)筑紫前守所點應經三年。母隨子往而相節養。其婦者。留國守家。時火麻呂離己妻去。不昇妻愛而發逆謀。思殺我母遭其喪服。免役而還。與妻俱居。母之自性行善爲心。子語母言。東方山中七日奉說法花經。有大會。率母聞之。母所欺念將聞經。發心洗湯淨身。俱至山中。子以牛目眦母

而言。汝地長跪。母瞻子面答之曰。何故
然言。若汝託鬼耶。子拔横刀將殺母。々
即子前長跪而言。殖木之志。爲得彼菓並
隱其影。養子之志。爲得子力幷被子養。
如恃樹漏雨。何吾子違思今在異心耶。
子遂不聽。時母侘傺。着身脫衣置於三處。
子前長跪。遺言而言。爲我詠裹以一衣者。
我兄男汝得之也。一衣者。贈我中男貺也。
一衣者。贈我弟男貺也。逆子步前將殺母
項。之頃裂地而陷。母即起前。抱（把歟）陷子髮
仰天哭願。吾子者託物爲事。非實現心。
願免罪貺。猶取髮留子。々終陷也。慈母持
髮歸家。爲子備（脩歟）法事。其髮入筥置佛
像前。謹請諷誦矣。母慈深。深故於惡
逆子垂哀愍心。爲其修善。誠知。不孝罪

報甚近。惡逆之罪非无彼報矣。
節加ヒ岐。眦ニラム。率イザ。侘傺ワビテ合。陷オチイル。貺給也。

力女捔力試緣第四。

聖武天皇御世。三野國片縣郡少川市
有一力女。爲人大也。名爲三野狐。是昔三野國狐爲母生人之四繼孫也。力強當百人力。住少川市内。
恃己力凌弊於往還商人。而取其物爲
業。時尾張國愛智郡片輪里有一力女。
爲人少也。是昔有元興寺道場法師之孫也。其聞三野狐凌
弊於人物而取。念試之。蛤捕五十斛載
船泊（宿イ）彼市也。亦儲備副納熊葛練鞭廿
段。時狐來彼蛤皆取令賣。然問之言。自何來
女。蛤主不答。亦問不答。重四遍問。乃答
之言。來方不知。狐念无禮打起。依即
二手待（持歟）捉。熊葛鞭以一遍打。々鞭着肉。

亦取一鞭一遍打。々鞭着肉。十段鞭隨
打皆着肉。狐白之言。服也。犯也。惶也。於
是知益於狐之力也。蛤主女言。自今已後
在此市不得。若強住者。終打殺也。狐所
打截不住其市。不奪人物。彼市人惣皆
悅安穩。夫力人受繼世不絕。誠知。先世
殖大力因。今得此力矣。
捔久良倍之。鞭ムチ。弊師倍太計。截比曾米チ緣。受持也。

依漢神祟殺牛而祭。又修放生善以現
得善惡報緣第五。

攝津國東生郡撫凹村有一富家長公。
姓名未詳也。聖武太上天皇之世。彼家長
依漢神祟而禱之。祀限于七年。每年殺
祀之以一牛。合殺七頭。七年祭畢。忽得
重病。又逕七年間。醫藥方療猶不愈。喚
集卜者而祓祈禱。亦彌增病。於茲思之。
我得重病。由殺生業。故自臥病年已來。
每月不闕。六節受齋戒。修放生業。見
他殺含生之類。不論而贖。又遣八方訪買
生物而放。迄七年頭。臨命終時。語妻
子曰。我死之後十九日。置之莫燒。妻子
置之猶待期日。唯歷九日。還蘇而語有
七非人。牛頭人身。我髮繫繩捉之。衞往
見之。前路有樓閣宮。問是何宮。非人惡
眼睚眦而逼之言。急往。入于宮門而白。
召之。吾自知之閻羅王也。王問言。斯是殺
汝之讎。答白。當是則膾机與少（小イ）刀持出
白。急判許。如殺我。賊膾而噉之。時千万
餘人勃然出來。解縛繩曰。非此人咎。
所祟鬼神爲祀殺害。爰余居中而七非人。

與千万餘人每日訴諍如水火。閻羅王判斷之不定是非。非人猶強白言。明知。是人作主截我四足。祀廟乞利。賊膾食肴今如切。倪猶欲屠陥。千万餘人亦白王曰。我等委曲知非此人咎（識イ）。識鬼神咎。王自思惟。理就多證。經八日已其夕告詔。參向明日奉詔而罷。九日集會。閻羅王即告之言。大分理判由多數證。故就多數判許已訖。七牛聞之背舌飲唾。切膾爲效。噉完爲效。慊慨捧刀而建。各言不報怨哉。我當不忘。猶後報之。千万餘人衛繞於我左右前後。自王宮出。乘輦而荷。擎幡而導。讃嘆以送。長跪禮拜。彼衆人皆作一色容。爰吾問曰。仁者誰人。答。我等是汝買放生。不忘彼恩。故今報耳。自閻羅闕還甦。增發誓願。從此已後。效不祀神。歸信三寶。己家立幢成寺。安佛修法放生。從此已後。號曰那天（回脱歟）堂矣。終无病。春秋九十餘歲而死也。如鼻奈耶經說。迦留陁夷昔作天祀主。由致一羊。今雖作羅漢。而後淂怨報於婆羅門之妻所致云々。如最勝王經說。流水長者放十千魚。々生天上。以卌千珠現報流水長者。其斯謂之矣。

祟タヽリニ。凹クボ。禱イノリシ。愈ヤス万受。秡波遍。祈ノ美。訪問也。頭末也。樓閣多加度野。睚眦二合ニラミ。膾ナマス。勃然二合忽也。截支里天。肴サカナニ。倪ナニ爾。屠佐加知天。陥食也。委曲二合比只計苦。ツ波嘗ナメツリ。效万爾乎。慊慨ミテ子タ。

至誠心奉寫法華經有驗示異事緣第六。

聖武天皇御代。山背國相樂郡有發願人。姓名未詳也。爲報四恩奉寫法華經。爲納大乘遣使四方。求白檀紫檀。乃淂諸樂京。以錢百貫而買。嘍工巧人規令造函。以奉納經。々長函短。納經不淂。檀越大悔。又訪无山。故發誓願依經作法。屈請衆僧。限三七日悔過哭曰。亦令淂木。歷二七日請經試納。函自少延垂不淂納。檀越增加精進悔過歷三七日納。乃淂納。於是奇異疑思若經短矣。若函延矣。即請本經與新經以均量之。猶倖不失。誠知。示於大乘不思議力。試于願主至深信心。更不可疑也。

智者誹妬變化聖人而現至閻羅闕受地獄苦緣第七。

釋智光者。河内國人。其安宿郡鋤田寺之沙門也。俗姓鋤田連。後改姓上村主也。母氏飛鳥部造也。天年聰明智惠。第一製盂蘭盆大般若。心般若等經疏。爲諸學生讀傳佛教。時有沙彌行基。俗姓越史也。越後國頸城郡人也。母和泉國大鳥郡人蜂田藥師也。捨俗離欲。弘法化迷。器宇聰敏。自然生知。内密菩薩儀。外現聲聞形。聖武天皇感於威德故重信之。時人欽貴美稱菩薩。以天平十六年甲申冬十一月（十七年正月己卯）（續紀）任大僧正。於是智光法師發嫉妬之心而非之曰。吾是智人。行基是沙彌。何故天皇不齒吾智。唯譽沙彌而用焉。恨時罷鋤田寺而住。儵得痢病。經一月許。臨命終時。誡弟子曰。我死莫燒。九日一日置

而待。學生問我。答之應曰有緣東西。而留供養。愼勿知他。弟子受敎閉師室戶不令知他。而竊涕泣。晝夜護闕。唯待期日。學生問求如遺言答。留供養也。時閻羅王使二人。來召於光師。向西而往見之。前路有金樓閣。問。是何宮。答曰。於葦原國名聞智者。何故不知。當知。行基菩薩將來生之宮。其門左右立二神人。身着鉀鎧。額着緋縵。使長跪白之曰。召也。問曰。是有於豐葦原水穗國所謂智光法師矣。智光答白。唯然。即指北方曰。從此道將往。副使步前不見火。非日光甚熱之氣當身炙面。雖極熱惱而心欲近就。問。何是熱。答。爲煎汝地獄熱氣。往前極熱鐵柱立之。使曰。抱柱。

光就抱柱。肉皆銷爛。唯骨璅存。歷之三日。使以弊箒撫於其柱。而言活々。如故身生。又指北將往。倍勝於先熱銅柱立。極熱之柱。而所川（恐有誤脫）惡猶就欲抱。言抱之。即就抱之。身皆爛銷。逕之三日。如先撫柱而言活々。如故更生。又指北而往。甚熱火氣如雲霞。而從空飛鳥當於熱氣而落煎之。問。是何處。答。爲師煎煞阿鼻地獄。即至執師燒入燒煎。唯聞打鐘音時。冷乃憩。逕之三日。叩地獄邊而言活々。如本復生。更將還來至金字門。如先白言。將還來之在于宮門。二人告言。召師因緣。有葦原國誹謗行基菩薩。爲滅其罪故請召耳。彼菩薩化葦原國。已將生此宮。今垂來時。故待候也。愼黃竈（火爐）大物莫食。今

者忽還。與使俱向東。還來即見之項准。逕九日。蘇嗄弟子。弟子聞音集會哭喜。智光大歎。向弟子具述閻羅狀。大懼念言向於大德擧誹妬心。時行基菩薩有難波。令渡椅堀江造船津。光身漸息往菩薩所。菩薩見之即神通知光所念。含嘆愛言。何罕面奉。光發露懺悔曰。智光於菩薩所。致誹妬心而作是言。光者古德大僧。加以智光生（恐誤）。行基沙彌者淺識之人不受具戒。何故天皇唯譽行基捨智光也。由口業罪。閻羅王召我令抱於鐵銅柱。逕之九日。償誹謗罪。恐至餘罪於後生世。是以慙愧發露。當願免罪。行基大德和顏。嘿然亦更白。見大德生處。以黃金造宮。行基聞之言。歡矣貴哉。誠知。口

傷身之災門。舌剪善之銛鉞。所以不思議光菩薩經云。饒財菩薩說賢天菩薩過。故九十一刧常墮婬女腹中生。々已棄之。爲狐狼所食。其斯謂之矣。從此已來。智光法師信行基菩薩。明知聖人。然菩薩感機盡緣。以天平廿一年己丑春二月二日丁酉時（脫字歟）。法儀捨生馬山。慈神遷彼金宮也。智光大德。弘法傳敎。化迷趣正。以白壁天皇世智囊蛻日本地。奇神遷不知堺矣。

贖蟹蝦命放生。淂現報緣第八。

置染臣鯛女者。奈良京富尼寺上座尼。法邇之女也。道心純熟。初婬不犯。常懃採菜一日不闕。奉供侍於行基大德。入山採菜。見之。大虵飲乎大蝦。誂大虵曰。是蝦

免我。不免猶飲。亦誂之曰。我作汝妻。故幸免吾。大蛇聞之。高捧頭而瞻女面。吐蝦而放。女期蛇曰。自今日經七日而來。然到期日。閉屋塞穴。堅身居內。誠如期來。以尾拍壁。女恐明日白於大德。大德住在生馬山寺。而告之言。汝不得免。唯堅受戒。乃全受持三歸五戒。然還來。道不知老人以大蟹而逢。問之。誰老。乞蟹免吾。老答。我攝津國兎原郡人。(恐誤)畫問邇麻呂年七十八而无子息。活命无便。往於難波偶得此蟹。但有期人。故汝不免。女脫衣贖。猶不免可。復脫裳贖。老乃免之。然蟹持更返勸請大德。咒願而放。大德歎言。貴哉善哉。彼八日之夜。又其蛇來登於屋頂。拔草而入。女悚慄焉。唯床前有跳爆之音。明日見之有一大蟹。而彼大蛇條然段切。乃知。贖放蟹報恩矣。幷受戒之力也。欲知虛實。問于耆老姓名。遂无定委。耆是聖化也。斯奇異之事也。

己作寺用其寺物作牛役緣第九。

大伴赤麻呂者。武藏國多磨郡大領也。以天平勝寶元年己丑冬十二月十九日死。以二年庚寅夏五月七日生黑斑犢。自負碑文矣。探之。斑文謂。赤麻呂者。擅於己所造寺。而隨恣心。借用寺物。未報納之死亡焉。爲償此物。故受牛身者也。於玆諸眷屬及同僚。發慚愧心而慄无極。謂作罪可恐。豈應无報矣。此事可報季葉楷模。故以同年六月一日。傳乎諸人矣。冀无慙愧者覽乎斯錄。改心行善。

寧飢苦所迫飲銅湯。而不食寺物。古人諺曰。現在甘露未來鐵丸者。其斯謂之矣。誠知。非无因果不怖愼歟。所以大集經云。盜僧物者罪過於五逆云々。

探アナグルニ。擅カザリチ。慄恐也。楷摸二合。多岐。季末。葉世也。覽見也。迫世无。諺去祇和左爾。

常鳥卵煮食。以現得惡死報緣第十。

和泉國和泉郡下痛脚村有一中男。姓名未詳也。天年邪見不信因果。常求鳥卵煮食爲業。天平勝寶六年甲午春三月。不知兵士來告中男言。國司召也。見兵士腰。負四尺杜。即副共往。纔至郡部內於山直里。押入麥畠。畠一町餘。麥生二尺許。眼見熘火踐足无間。走廻畠內而叫哭曰。熱哉々々。時有當村人。入山拾薪。見於走轉哭叫之人。自山下來。執之而引。拒不所引。猶强追捉。乃從籬之外牽之而出。蹐地而臥。嘿然不曰。良久蘇起。然病叫言。痛足矣云々。山人問言。何故然也。答曰。有一兵士。召我將來。押入熘火燒足如煮。見四方者皆衛火山。無間所出。故叫走廻。山人聞之褰袴見脛。々肉爛銷。其骨璅在。唯逕之一日而死也。誠知。地獄現在。應信因果。不可如鳥之慈己兒而食他兒。無慈悲者。雖人如鳥矣。涅槃經云。雖復人獸尊卑差別。寶命重死。二俱无異云々。善惡因果經云。今身燒煮鷄子者。死墮灰河地獄者。其斯謂之矣。

脚阿志。杜布牟太。纔比多太。熘於紀。籬加岐。蹐太布禮奴。嘿然二合。

古耳奈利。良久二合。蘇。搴可岐阿。膊波支乎。寶貴也。

罵僧與邪婬得惡病而死緣第十一。

聖武天皇御世。紀伊國伊刀郡桑原之狹屋寺尼等發願。於彼寺請法事。（俗猶）奈良右京藥師寺僧題惠禪師。字曰依網禪師。俗姓依網連。故以爲字。奉仕十一面觀音悔過時。彼里有一凶人。姓文忌寸也。字云上田三郎矣。天骨邪見不信三寶。凶人之妻有上毛野公大椅之女。一日一夜受八齋戒。參行悔過。居於衆中。夫從外歸家而見無妻。問家人。答曰。參行悔過。聞之瞋怒。即往喚妻。導師見之宣義教化。不信受曰。爲無用語。汝婚吾妻。頭可所罸破。斯下法師矣。惡口多言具不得述。喚妻歸家即犯其妻。卒爾閙着蟻嚼痛死。雖不加刑而發惡心。濫罵令恥。不恐邪婬。故得現報也。口生百舌。雖万言白。愼莫誹僧。倏蒙灾故也。

婚クナガヒス。天骨二合。比止斯下二合。閇万乃。嚼可彌。倏タチマチ。

贖蟹蝦命放生。現報蟹所助緣第十二。

山背國紀伊郡部內有一女人。姓名未詳也。天年慈心贖信因果。受持五戒十善。不殺生物。聖武天皇代。彼里牧牛村童。山川蟹取八而將燒食。是女見之。勸牧牛白。幸願此蟹免我。童男辭不聽曰。猶燒噉。懃誂乞。脫衣而買。童男等乃免之。勸請義禪師。令呪願。以放生。然後入山見之。大蛇飮於大蝦。誂大蛇言。是蝦免我。賂奉多幣帛。蛇不聽答。女募幣帛而禱之。而曰。汝爲神祀。幸乞免我。不聽猶飮。又語蛇言。替此蝦以吾爲妻。故乞免我。蛇乃聽之。高捧頭頸以瞻女面。吐蝦而放。女期蛇言。自今日經七日而來。然白父母。具陳蛇狀。父母愁言。汝了唯一子。何誑託故作不能語。時行基大德有紀伊郡深長寺。住白事狀。大德聞曰。烏呼難量之語。唯能信三寶耳。奉敎歸家。當期日之夜。閇屋堅身。種々發願以信三寶。蛇繞屋蜿轉腹行。以尾打壁。登於屋頂咋草。拔開落於女前。雖然蛇不就女身。唯有爆音。如跳齺齧。明日見之。大蟹八集。彼蛇條然擯段切之。乃知贖放蟹報恩矣。无悟之虫。猶受恩返報恩。豈人應忘恩歟。自此已後山背國。貴乎山川大蟹。爲善放生也。

生愛欲戀吉祥天女像感應示奇表緣第十三。

和泉國泉郡血渟山寺。有吉祥天女攝像。聖武天皇御世。信濃國優婆塞來住於其山寺。睇之天女像而生愛欲。繫心戀之。每六時願云。如天女容好女賜我。優婆塞夢見婚天女像。明日瞻之。彼像裙腰不淨染汙。行者視之而慚愧言。我願似女。何忝天女專自交之。媿不語他人。弟子偷聞之後。其弟子於師無禮。故嘖擯去。所擯出里。訕師程事。里人聞之往問虛實。並瞻彼像。淫精染穢。優婆塞不得隱事。而具陳語諒委。深信之者。无感不應也。是奇異事矣。如涅槃經云。多婬

之人。書女生欲者。其斯謂之矣。

睇メカリウツ。攝彌甲反。容カヲ。瞻見也。又云万波禮波。添カタジケナク。擯ヲヒ。程アラハス。諒万去止爾。委知也。裙母乃。訕ソ、〔シ歟〕リテ。

窮女王歸敬吉祥天女像得現報緣第十四。

聖武天皇御世。王宗廿三人結同心。次第爲食設備宴樂。有一窮女王。入宴衆列。廿二王以次第設宴樂已訖。但此女王獨未設食。備食無便。大恥貧報。至于諸樂左京服部堂。對面吉祥天女像而哭之曰。我先世殖貧窮之因。今受窮報。我身爲食入於宴會。徒噉人物。設食無便。願我賜財。于時其女王之兒。忩々走來白母曰。従故京備食而來。母王聞之走到見之。養王乳母。々談之曰。我聞得客。故具食來。其飲食蘭美。味芬馥無比無等。無不具足物。器皆鋺。使荷之人卅人也。王衆皆來受饗以喜。其食倍先王衆。讃稱富王。不然何貧敢能餘溢飽盈。佐我先設。儛歌奇異如鈞天樂。或脫衣以與。或脫裳以與。或送錢絹布綿等。不勝悅望。尊捧得衣裳着之乳母。然後參堂將拜尊像。着之乳母衣裳被之其天女像。疑之而往問之。乳母答之。不知。定知。菩薩感應所賜。因大富財免貧窮愁。是奇異之事矣。

快タクマシク。溢アフレ。鋺カナマリ。佐スグレタリ。

奉寫法華經因供養顯母作女牛之因緣第十五。

高橋連東人者。伊賀國山田郡噉代里人也。大富饒財。奉爲母寫法華經。以盟之曰。請於我願有緣之師。欲所濟度。嚴法會訖將供。明日而試使曰。値第一以爲我緣師。有修法狀不過必請。其使隨願出門。試往至於同郡御谷之里。見有乞者。鉢囊懸肘。醉酒臥路。姓名未詳。有伎戲人。剃髮懸繩以爲袈裟。雖爲然猶曾不覺知。使見起禮。勸請歸家。願主見之信心敬禮。一日一夜家內隱居。頓作法服。以之奉施。爰乞者問之所以。者何。答曰。請令講法花經。乞者我无所學。唯誦持般若陀羅尼。乞食活命。願主猶請。乞者思議不知竊逃。兼心知逃制人令守。彼夜請師夢見。赤牸來至告言。我此家長公母也。是家牛中有赤牸牛。其兒吾也。我昔先世偸用子物。所以今受牛身以償其債。明日爲我將說大乘之師。故貴而慇告知。欲知虛實。說法堂裏爲我敷座。我當上居。請師自夢驚醒。心內大怪。明朝登講座言。我无所覺。隨願主心。故登此座。唯有夢悟。具陳夢狀。檀主聞起敷座喚牸。々伏座。於是檀主大哭言。實我母。我曾不知。今我奉免。牛聞大息。法事訖後。其牛即死。法會之衆悉皆號哭響于堂庭。往古已後。莫過斯奇。更爲其母重修功德。諒知。願主顯母恩。至深之信。乞者誦神咒。積功之驗也。

依不布施與放生而現得善惡報緣第十六。

聖武天皇御代。讃岐國香川郡坂田里有

一富人。夫妻同姓綾君也。隣有耆嫗。各居鰥寡。曾无子息。極窮裸衣不能活命。綾君之家爲所乞食。日々不闕。餔時而逢。主將試之。而每夜半竊起爨。令食於家口。猶來相之。合家恠之。家室告家長曰。此二耆嫗駈使非便。我慈悲故入家兒數。長聞之曰。操飯而養。自今已後。各缺自分施彼耆嫗。功德之中割自身完。施他救命最上之行。今我所作(恐有誤脱)稱彼功德。家口應語析分飯而養。彼家口中有一使人。不隨主語。厭於耆姥漸諸使人又厭不施。家室竊擶分飯而養。常憖之人讒長公曰。缺使人分育耆嫗故噉飯尠少。飢疲之者。不能營農。令懈產業。讒之不輟。猶送於養。讒之家口副(恐有誤)置釣人。入海經釣之繩

嚛着蝀十具而上。誂釣主曰。此蝀欲贖。釣主不免。叮々至心敎化之言。能人作寺。何甚不脫。乃脫之言。死十具直。欲米五斗。如乞而贖。勸請法師令咒願放之於海。放生之人。與使人俱入山。拾薪登于枯松。脫之落死。託卜者曰。我身莫燒。七日置之。隨卜者語。自山荷出置之於外。唯待期日。七日乃蘇。語妻子言。法師五人有前而行。優婆塞五人有後而行。々路廣平直如墨繩。其路左右立列寶幡。前有金宮。問之。何宮。優婆塞睇諄喨曰。斯汝家室將生之宮。養於耆嫗因此功德爲作是宮。汝知我耶。答。不知也。敎曰。當知十人法師優婆塞者。汝贖放之蝀十具也。宮門左右有額生一角

之人。捧大刀爲致於吾頸。法師優婆塞諫之不令戮。門左右俗蘭餚饌。諸人樂食。吾居于中七日。飢渇自口出焰。然言。汝不施飢耆嫗而厭罪報也。法師優婆塞將吾而還。纔見乃蘇。是人觀之涙然好施放生。贖命之報者返救翼。不施之報者返令飢渇矣。非无善惡之報也。

嫗於于那。鰥乎乃古夜毋。息千万古。餔計古止。爨イ井カシベテ。家室二合。家刀自。操取也。姥チウナ。尠ハレシクシテ。(恐有誤)析サ岐テ。營ツクル。產業ナリハヒ。輟ヤミヌ。嚛スヒ。蝀河支。脫ユルス。松脫ハツリヽ。睇メチミセテ。諄カニ。喨サヽシテ。戮支羅志(訓未詳)乎受。餚饌ヨヘクラヒモノ。焰ホムラ。翼助也。涙世彌。

觀音銅像反化鷺形示奇表緣第十七。

大倭國平群郡鵤村岡本尼寺觀音銅像有十二躰。昔少墾田宮御宇天皇世。上宮皇太子所住宮也。太子發誓願以宮成尼寺者也。聖武天皇世。彼銅像六躰。盜人所取。

尋求无得。經數日月。平群驛西方有小池。夏六月。彼邊有牧牛童男等見之。池中有聊木頭。々上居鷺。牧牛見彼居鷺。拾集礫塊以之擲打。不避猶居。擲拍疲懈。下池取鷺垂將捕之。即入於水見所居木。有金之指。取牽上見觀音銅像。頼觀音像名菩薩池。牧牛童男告知諸人。諸人轉聞告知寺尼。々等聞來見。實其像也。塗金褫落。尼衆衛繞彼像而悲哭云。我失尊像日夜奉戀。今邂逅而逢。我諸大師可有罪過。蒙斯賊難。然嚴輦安像以奉請寺。道俗集言。鑄錢盜取用无便。思煩而棄。定知。彼見鵈者。非現實鵈。觀音變化更莫疑也。如涅槃經說。雖佛滅後法身常在者。其斯謂之矣。

礫。塊。現。拍打也。垂伊万々弖。褫音大伊。阿波計。賴依也。
鑄伊ル。

呰讀法花經僧。而現口喎斜得惡死報緣第十八。

去天平年中。山背國相樂郡部內有一白衣。姓名未詳也。同郡高麗寺僧榮常。々誦持法花經。彼白衣與僧居其寺。暫間作碁。僧作碁條言。榮常師之碁手乎。每遍之言。白衣呰僧。故戾己口效言而曰。榮常師碁手乎。如是重々不止猶效。爰奄然白衣口喎斜。恐以手押頤出寺而去。々程不遠。擧身躃地頓命終矣。見聞人云。雖不加刑。呰心效言。口喎斜。忽然而死。何況發怨讎心加刑罸矣。法花經云。賢僧與愚僧不得居同位。又長髮比丘者。白衣不剃鬢而賢也。同位同器而不得用。若强位者。銅炭上居鐵丸呑。墮地獄者。其斯謂之矣。

喎斜ユガミヌ二合。戾モドリテ。贖アガヒ。炭スミ。

憶持心經女。現至閻羅王闕示奇表緣第十九。

利苅優婆夷者。河內國人也。姓利苅村主。故以爲字。天年澄情信敬三寶。常誦持心經以爲業行。誦心經之音甚微妙。爲諸道俗所愛樂也。聖武天皇御世。是優婆夷夜寢。不病卒爾而死。到閻羅王所、時王見之而起。立床敷疊居之。語曰。傳聆能誦心經。我欲聽聲。暫頃請耳。願誦聞之。即誦。王聞隨喜。從坐而起。長跪拜曰。貴哉。當如聞有。逕之三日。告今遄還。自王宮出門。有三人。着黃衣。値優婆夷而歡喜曰。唯瞥所覲。比頃不瞬。故吾戀思。何偶今逢。往矣。速還。我從今日經于三日。諸樂京東市中必逢。別還纔見更甦之也。至三日朝。猶故欲往京之東市。徃居市中而終日待。々人不來。但賤人從市東之門而入市中賣經。術賣以告之言。誰經買。優婆夷前遮歷而過。從市西門而出往也。優婆夷欲買彼經。遣使而還。開經見之。彼優婆夷。昔時奉寫梵網經二卷。心經一卷也。未供而失。逕之多年求諮不得。心內歡喜。知盜經人猶忍問。經直欲幾何。答。別卷直欲錢五百文。隨乞而買。於是乃知。逢期三人者。今即是經三卷也。設會講讀。增信因果。慇懃誦持。晝夜不息。噫呼奇哉。如涅槃經說。云。若見有人。修行善者。名見天人。修行惡者。名見地獄者。其斯謂之矣。

孳爾ロ。暫頃アヒダ。遄忽。瞥止米。比頃コノゴロ。偶多眞佐可爾。術豆良波吉豆。諮問。幾何イクバクゾ。慇爾母呂爾。懃都止米豆。

依惡夢至誠心使誦經示奇表得全命緣第廿。

大和國添上郡山村里有一長母。姓名未詳也。彼母有女。嫁生二子。聟官遣縣主宰。因率妻子。至所任國。經歲餘也。但妻之母留守家。儵爲女夢見惡瑞相。即驚恐念爲女誦經。而依貧家不得敢之。不勝心念。脫自着衣。洗淨擎以爲奉誦經。然凶夢相復猶重現。母增心恐。復脫着裳。淨洒以爲如先誦經。女

在任縣國司館。所生子遊館庭中。母屋裏。々二子見有七僧坐平居屋上而讀經也。二子白母言。屋上在七軀法師而讀經矣。遄出應見。彼讀經音如蜂集鳴。母聞之。怪起後屋出。即當居處之壁仆也。亦七法師忽然不見。女大恐怪。自內心念。天地助。吾不壓於壁。後守家母遣使到問。陳囚夢狀。傳讀經事。女聞母傳狀大怖。通心增信三寶。乃知誦經之力。三寶護念也。

埵神王蹲放光示奇表得現報緣第廿一

諸樂京東山有一寺。號曰金鷲。々々優婆塞住斯山寺。故以爲字。今成東大寺。未造大寺時。聖武天皇御世。金鷲行者常住修道。其山寺居一執金剛神攝像矣。行者神王蹲繫繩引之。願晝夜不憩。時從蹲放光至于皇殿。天皇驚怪遣使看之。勅信尋光至寺見。有一優婆塞。引於繫彼神蹲之繩禮佛悔過。信視還以狀奏之。勅召行者。詔欲求何事。答曰。欲出家修學佛法。勅許得度。金鷲爲名。譽彼行供四事無乏時。世之人美讚其行稱金鷲菩薩矣。彼放光之執金剛神像。今東大寺於羂索堂北戶而立也。贊曰。善哉金鷲行者。信燧攢東春。熟火炬西秋。蹲光扶感火。人皇愼驗瑞。誠知。願無不得者。其斯謂之矣。

憩イコハス。燧ヒヘリ備乎。攢岐里。又母三。瑞印也。羂音劵反。繩也。

佛銅像盜人所捕示靈表顯盜人緣第廿二。

和泉國日根郡部內有一盜人。住道路邊。姓名未詳也。天年心曲。致盜爲業。不信因果。常盜寺銅作帶衒賣。聖武天皇御世。其部盡惠寺佛銅像盜人所取。時有路往人。從寺北路乘馬而往。聞之有聲而叫哭曰。痛哉々々。路人聞思諫不令打。趁馬疾前。隨近叫音漸失不叫。留馬聞之。唯有鍛音。所以前馬過往。隨却如先復㖃呻也。不得忍過。故更還來。叫音復止而有鍛音。疑若致人。必有異心。良久徘徊。竊入從者窺看屋內。奉仰佛銅像剔手足。以鍛鏑頸。即捕打問何寺佛像。答。盡惠寺之佛像也。遣使問之實所盜矣。使者擧語而具述狀。僧並檀越聞之集來。衛於破佛而號愁曰。哀哉慇哉。我大師(イモ)聊何有過失蒙此賊難。尊像有寺以像爲師。今自滅後。以何爲師矣。衆僧嚴鑾安置損佛。哭攢於彼盜人。不刑罰而捨路。人繫之以送于官。閇囚囹圄。定知。輟其惡而示是瑞。至誠應懼非无聖靈。涅槃經十二卷文如佛說我心重大乘。聞婆羅門誹謗方等斷其命根。以是因緣。從是以來不墮地獄。又彼經卅三卷云。一闡提輩永斷滅。故以是義。故致害蟻子。猶得致罪。致一闡提。無有致罪者。其斯謂之矣。此人者誹謗佛法僧。爲衆生不說法。無恩義。故致无罪者也。

叫サケビ。㖃サケビ。趁走也。鍛カヂスル。呻爾興フ。剔木里。錠多加爾。鏑記留。慇アカラシヘ。囚トリ阿倍天岐。囹圄ヒトヤ二合。

彌勒菩薩銅像盜人所捕示靈表顯盜

人縁第廿三。

聖武天皇御世。勅信巡夜行於京中。其半夜時。其諸樂京葛木尼寺前南墓原有哭叫音言。痛哉々々。勅信聞之馳陳見之。盜人捕彌勒菩薩銅像以石破之。打捉問之。答之白曰。葛木尼寺銅像也。此像置寺。然彼盜人送之於官。閇囚囹圄焉。夫理法身佛非血肉身。何有所痛。唯所以示常住不變也。是亦奇異之事也。

勅信使也。巡メグリ。陳ツカ□テ。（ツラネテ歟）

閻羅王使鬼得所召人之賂以免縁第廿四。

楢磐島者。諸樂左京六條五坊人也。居住于大安寺之西里。聖武天皇世。借其大安寺修多羅分錢卅貫。以往於越前之都魯鹿津而交易。以之運超。載船將來家之時。忽然得病。思留船單獨來家。借馬乘來。至于近江高島郡磯鹿辛前而睠之者。三人追來。後程一町許。至于山代宇治椅之時。近追附。共副往。磐島問之。何往人耶。答言曰。閻羅王闕。召於楢磐島之往使也。磐島聞問。見召者我也。何故召耶。使鬼答言。我等先往汝家而問之。答曰。商往未來。故至於津而求。當相欲捉之者。有四王使誂言。可免受寺交易錢而奉商故。々暫免耳。召汝累日。而我飢疲。若有食物耶。磐島云。唯有干飯。與之令食。使鬼云。汝病我氣故不依近。而但莫恐。終望於家備食饗之。鬼云。我嗜牛完味。故牛完饗。捕牛鬼者我也。磐島云。我家有斑牛二頭。以之進。故唯免我

也。鬼言。我今汝物多得食。其恩幸故今免汝者。我入重罪。持鐵杖。應所打百段。若有與汝同年之人耶。磐島答言。我都不知。三鬼之中一鬼議言。汝何年耶。磐島答云。我年戊寅也。鬼云。吾聞。欒川社許相八卦讀。與汝同有戊寅年人。宜汝替者召將彼人。唯汝饗受牛一頭也。爲令脫我所打之罪。呼我三名奉讀金剛般若經百卷。一名高佐麻呂。二名中知麻呂。三名槌麻呂。夜半出去。明日見之牛一死也。磐島參入大安寺南塔院。請沙彌仁耀法師。未受戒之時也。語欲奉讀金剛般若經百卷。仁耀受請經二箇日讀金剛般若經百卷訖。歷三箇日使鬼來云。依大乘力脫百段罪。自常食復倍飯一斗而賜。喜貴自今以後。每節爲我修福供養。即忽然失。磐島年九十餘歲而死。大唐德玄被般若力脫閻羅王使所召之難。日本磐島受寺商錢脫閻羅王使鬼追召之難也。賣花女人生忉利天。供毒掬多返生善心者。其斯謂之矣。

閻羅王使鬼受所召人之饗而報恩縁第廿五。

讃岐國山田郡。有布敷臣衣女。聖武天皇代。衣女忽得病。時偉備百味。祭門左右。賂於疫神而饗之也。閻羅王使鬼來召衣女。其鬼走疲見祭食。靦就而受之。鬼語衣女言。我受汝饗。故報汝恩。若有同姓同名人耶。衣女答言。同國鵜垂郡有同姓衣女。鬼率衣女往於鵜垂郡衣女之家

而對面。即從緋囊出一尺鑿。而打立額即召將去。彼山田郡衣女懺歸家也。時閻羅王待捩之言。此非召衣女。誤召之也。然暫此留。揵往召山田郡衣女。鬼不得懺。蓐召山田郡衣女而將來也。閻羅王待見而言。當是召衣女也。往彼鵜垂郡衣女者。歸家經三日頃。燒失鵜垂郡衣女之身矣。更還愁於閻羅王白。失躰无依。時王問言。有山田郡衣女之躰耶。答言。有之。王言。得其爲汝之身。因爲鵜垂郡衣女之身。而甦即言。此非我家。々有鵜垂郡。父母言。汝者我子也。何故然言耶。衣女猶不聽。往鵜垂郡衣女之家言。當此我家也。其父母言。汝非我子。我子燒滅。於此衣女具陳閻羅王詔狀。時彼此二郡父母聞之諾

信。以二家財許可付屬。故現在衣女。得四父母得二家寶矣。偤饗路鬼。此非功虛。凡有物者。猶可路饗。是亦奇異事矣。

偉。疲都加禮爾弖。䮲於母爾和弖。鵜名也。于此鳥率爲弖。緋囊布久呂。鑿乃三。懺カクレテ。誤阿夜（万脫歟）知弖。揵スミヤカニ。蓐シキリニ。諸ウベナリ。囑サヅケ。

未作畢佛像而棄木示異靈表緣第廿六。

禪師廣達者。俗姓下毛野朝臣。上總國武射郡人。一云。畔蒜郡人也。聖武天皇代。廣達入於吉野金峯。經行樹下而求佛道。時吉野郡桃花里有椅。々本伐梨。引置之而歷歲餘。同處有河。名曰秋河。彼引置梨度于是河。人畜俱踐而度往還。廣達有緣出里。度彼椅往。椅下有音曰。嗚呼莫痛踰

邪。禪師聞之恠見无人。良久俳徊不得忍過。就椅起看。未造佛了而棄木也。禪師大恐引置淨處。哀哭敬禮。發誓願言。有因緣故遇。我必奉造。請有緣處。勸人集物。雕造阿彌陀佛。彌勒佛。觀音菩薩等像既訖。今居置吉野郡越部村之岡堂也。木是无心。何而出聲。唯聖靈示更不應疑也。

畔阿。蒜ヒル。桃花都支。有椅下云。知乃木。上椅下上云。波止。踰□不牟。雕惠リ。

力女示强力緣第廿七。

尾張宿禰久玖利者。尾張國中島郡大領也。聖武天皇食國之時人也。久玖利之妻有同國愛知郡片蕝里之女人。是昔有元興寺道場法師之孫也。隨夫柔儒如練糸綿。織麻細疊而着

夫大領。疊妹无比。時其國行主稚櫻部任（姓歟）也。國上視於着大領之衣妹而取言。非可着汝之衣。不返也。妻問。何衣。答。國上取。復問。彼衣心惜思邪。答言。甚惜。妻即往居國上之前乞言。衣賜。爾國上言。何女引捨。使引不動。女二指以取國上居床之端。居摠持出於國府門外。國上衣襴捕紛條然乞言。衣賜。國上惶煩。彼衣返與。取持歸家。洒淨牒收其衣。于吳竹捕粉如練糸。大領之父母見之大惶。告其子言。汝依此妻國司見怨。行事大惶告（イ无）國司作是。事咎動有我等何作。不能寢食。故送本家。而亦不睠。然後此孃至彼里草津川之河津。而衣洗時。商人大船載荷乘過。船長見孃言煩嘲啁。女言默。女

言。犯人者頬痛所拍。船長聞嗔留船打女。女不痛拍。船半引居。舳下入水。雇津邊人船物持上。然更載船。孃言。無禮故引居船。何故諸人令陵賤女。船荷載惣亦一町程引上而居。於茲船人大惶。長跪白言。犯也服也。故女聽許。彼船五百人引不動。故知。彼力過五百人力。如經說。作餅供養三寶者。得金剛那羅延力云々。是以當知。先世作大枚餅供養三寶衆僧淂此強力矣。

食國（二合。久爾乎師。）絽（和反。）柔（音爾夏（用與）反。爾古也可ニ。）儒（音難反。ヤハラカニ。）蠢（豆都九里。）姝（于留和シ。）居惣（二合。ス惠ナガラ。）襧須曾。條然（二合。都太々々。）惶（恐也。）洒（ス、支豆。）國司（乎主良爾母。（恐有誤））作是（二合。寸留乎。）加久動（伊ヤ可母。又云。也々母。）又云。曾々土（毛寸流去土。）何作（二合。爾セム。）伊可寢（ス（ヤス與）ミヌル。）嘲（惠都良可志。）喝（母知阿曾豆。）舳（ノトモ。）雇（ヤトヒテ。）載惣（下云。何良。）奈長跪（ヒザマヅキテ。）服（ウヘナリ。）

極窮女於尺迦丈六佛願福分示奇表以現得大福緣第廿八。

聖武天皇世。奈羅京大安寺之西里有一女人。極窮命活无由而飢。流聞大安寺丈六佛衆生所願急能施賜。買花香油而以參往於丈六佛前。奉白之言。我昔世不修福因。現身受（更イ）取貧窮之報。故我施寶令免窮愁。累日經月。願祈不息。如常願福。獻花香燈。罷家而寐。明日起見。于門椅所有錢四貫。著之短籍而注謂之。大安寺大修多羅供錢。女人恐急以之送寺。時宗僧等見入錢藏封印不誤。唯無錢四貫。故取納藏矣。女又參向于丈六前。獻花香燈。罷家而寢。明日起見。乎遮中有錢四貫。又短籍注謂。大安寺常修多羅供錢。女

以送寺。宗之僧等見錢器封不誤也。開見之。唯无錢四貫。怪之藏封。女如先參往丈六前願曰（白イ）福分。罷家而寢。明日開戶見之。闥前有錢四貫。着短籍謂。大安寺成實論宗分錢。女以送寺。宗僧等見入錢之器猶封不誤。開見之。唯无錢四貫。爰六宗之學頭僧等集會怪之。問女人曰。汝爲何行。答（白イ）曰。无所爲。唯依貧窮存命無便無歸無怙故。我是寺尺迦丈六佛獻花香燈願福分耳。衆僧聞之而商量言。是佛賜錢。故我不藏返賜女人。女淂錢四貫爲增上緣。大富饒財保身存命。諒（異イ）知。尺迦丈六不思議力。女人至信奇表之事矣。

寂（ヂテ。）寢如上。商量（二合。ハカラヒテ。）闥（止自支彌。）

行基大德放天眼視女人頭塗猪油而呵嘖緣第廿九。

故京元興寺之村。嚴（脩歟）備法會。奉請行基大德。七日說法。于是道俗皆集聞法。聽衆之中有一女人。髮塗猪油。居中聞法。大德見之嘖言。我甚臰哉。彼頭蒙血女遠引棄。女大恥出罷。凡夫肉眼是油色。聖人明眼見視完血。於日本國是化身聖也。隱身之聖矣。

行基大德携子女人視過去怨令投淵示異表緣第卅。

行基大德令堀開於難波之江而造船津。說法化人。道俗貴賤集會聞法。爾時河內國若江郡川派里有一女人。携子參往法會聞法。其子哭譴不令聞法。其兒年至于十餘歲。其脚不歩。哭譴飮乳噉物

無閉。大德告曰。咄。彼孃人。其汝之子。持出捨淵。衆人聞之。當頭之曰。有慈聖人。以何因緣而有是告。孃依子慈不棄。猶抱持聞說法。明日復來携子聞法。子猶囂哭。聽衆障囂不得聞法。大德嘖言。其子投淵。爾母恠之。不得思忍擲於深淵。兒更浮出於水之上。踏足攅手。目大瞻暉而慷慨曰。惻哉。今三年徵食耶。母恠之。更入會聞法。大德問言。子擲捨耶。時母答具陳上事。大德告言。汝昔先世負彼之物不償納。故今成子形。徵債而食。是昔物主。嗚呼恥矣。不償他債。寧應死耶。後世必有彼報而已。所以出曜經云。負他一錢鹽債。故墮牛負鹽所駈。以償主力者。其斯謂之矣。

將建塔發願時。生女子捲舍利所產緣第卅一。

丹生直弟上者。遠江國磐田郡之人也。弟上作塔發願。未造其塔。而歷淹年。猶睠願果。毎軫于懷。聖武天皇御世。弟上年七十歲。妻年六十二歲。懷妊生女。捲左方手以所產生。父母恠之開于捲手。彌增固捲。猶(イ元)故不舒。父母愁曰。嫗非時產子。根不具斯爲大恥。以因緣故。汝生我子。廼不嫌棄而慈。哺育漸隨長大。面容端正。年至七歲開手示母曰。見是物。因瞻掌有舍利二粒。歡喜異奇告知諸人。諸人亦喜展轉。國司郡鄉悉喜。引率知識建七重塔。安彼舍利以供養了。今磐田郡部內建立磐田寺之塔是也。立塔之後。

其子忽死。闉知願无不得。願无不果者。其斯謂之矣。

淹久也。毎常也。軫イタム。容カチ。端正二合。岐良支良シ。粒ツビ。闉明也。

貸用寺息利酒不償。死作牛役之償債緣第卅二。

聖武天皇世。紀伊國名草郡三上村人。爲藥王寺（藥王寺今謂勢多寺也。）率引知識息音藥(藥イ)分。其藥(藥イ)料物寄乎岡田村主姑女之家。作酒息利。時有斑犢。入藥王寺。常伏塔基。寺人擯出。又猶還來而伏不避。恠之問他曰。誰家犢。一人而无言我犢者。寺家捉之着繩繫餧。逕年長大。於寺產業所駈使。歲經之五年。時寺之檀越岡田村主石人夢見。其犢(牡イ)牛追(追[illegible])於石人以角棠仆。以足踏之。石人愕叫。於是犢(牡イ)牛問言。汝知我也。答。不覺也。彼牛放退屈膝而伏。流涙白言。我者有櫻村物部麿也。（字號鹽舂也。是人存時不中矢猪。念我當射舂鹽往荷見之无猪。但矢立於地。里人見咲號曰鹽舂。故以爲字也。）吾先是寺藥(藥イ)分之酒貸用二斗。未償以死。所以今受牛身而償酒債。故役使耳。應役之年限於八年。所役五年。未役三年。寺人无慈打於我背。而追駈使。斯甚苦痛。自非檀越无愍之人。故申愁狀。石人問曰。何以故知矣。牡答之曰。問櫻大娘而知虛實。（大娘者作酒家主。即石人之之妹也。）獨大恠之。往乎妹家。具陳上事。答。實如言。貸用酒二斗。未償而死。於茲知。寺僧淨達並檀越等悟於因緣垂哀愍心。爲脩誦經。遂八年。已不知所去。亦更不見。當知。負債不償。非无彼報。

豈敢忘矣。所以成實論云。若人負債不償。墮牛羊。麞鹿。驢馬等中償其宿債者。其斯謂之矣。

息イ亘利于万皮志。又云。母寸。牡犢子男牛。擯追也。餧カフ。棠都支。愕恐也。迫世米。姑乎皮。春都岐。

女人惡鬼見點攸食噉緣第卅三。

聖武天皇世。擧國歌詠之謂。奈禮乎曾與咩爾保師登多禮。阿牟知能古牟智能餘呂豆能古。南无々々。邪仙佐加文。佐加母持。酒々利法万宇師。夜万能知識。阿万志爾。々々。爾時大和國十市郡菴知村東方有大富家。姓鏡作造。有一女子。名曰万之子。未嫁未通。面容端正。高姓之人伉儷。猶辭而經年祀。爰有人伉儷。忩々送物。彩帛三車。見之靦心。兼（復イ）近親。隨語許可。閨裏交通。其夜閨內有音而言。痛哉三遍。父母聞之相談之曰。未效而痛。忍猶寐矣。明日晚起。家母叩戶驚喚不答。恠開見。唯遺頭一指。自餘皆噉。父母見之。悚慄惆憬。睠乎送娉妻之彩帛。返成畜骨。載之三車。亦返成呉朱臾木也。八方人聞集。臨見之无不恠也。韓筥入頭。初七日朝。置三寶前。以爲齋食。乃疑災表先現。彼歌是表也。或言神恠。或言鬼啖。覆思之。猶是過去怨。斯亦奇異事也。

點（シメラレ歟）。詠字多比弖。菴音阿无反。伉儷二合。不二。與波　晚ク。閨爾夜。叩タキテ。惆哀也。憬患也。娉音并反。表也。啖食也。覆カヘ爪。

孤孃女憑敬觀音銅像示奇表得現報緣第卅四。

諸樂右京殖槻寺之邊里。有一孤孃。未嫁无夫。姓名未詳也。父母有時。多饒富財。數作屋倉。奉鑄觀世音菩薩銅像一躰。

高二尺五寸。隔家成佛殿。安彼像以之供養。聖武天皇御世。父母命終。奴婢（放イ）逃散。馬牛死亡。失財貧家。獨守空宅。晝夜哀啼流淚。聞觀音菩薩者所願能與。其銅像手繫繩牽之供花香燈。用願福分曰。我乃一子而无父母。孤唯獨居。亡財貧家。存身无便。願我施福。早販急施。晝夜哭願。里有富者。妻死而鰥。見之是孃通媒伉儷。孃答之言。我今貧。身裸衣无。被何爲障面參向相語。媒還告狀。牡々聞之言。彼身貧窮而无衣服。我明所知。唯聽不也。媒往告知。孃猶否辭。牡强入媾。迺心聽許。與牡而交。明日終日降雨不止。障雨不避。三日留之矣。牡飢言。我飢賜飯。妻言。今進。起竈燃火。居于空竈。押頬而蹲入于空（室イ）。徘徊大嗟。嗽口洒手。參入堂內。繫像引繩涕泣白言。莫令受恥。我急施財。罷出如先向空竈戶押頬而蹲。爰日中時。急叩門人。出見有隣富家乳母。大櫃具納百味飮食。美味芬馥无不具物。器皆銃鍱子。即與之言。聞有客人。故隣大家具進納物。唯器後給。孃大歡喜不勝幸心。脫著黑衣與使而言。无物可獻。但有垢衣。幸受用之。使母取着。急々還去。以食饗。夫見食而恠。不見彼食猶瞻妻面。明日夫去以絹十匹米十俵送妻而言。絹颩縫衣被。米急作酒。孃往彼富家而述幸心。以慶貴之。隣家室曰。癡孃子哉。若託鬼邪。我不知也。彼使猶言。我亦不知矣。所嘖歸家。如常將禮。入堂

而見。着使黑衣被銅像。爾廼知之觀音所示。因信因果。增加慇懃恭敬彼像。從此以來、淂本大富脱飢無愁。夫妻无恙全命存身也。斯奇異事矣。

孃。數。媒。牡古爾。强。嬲。廼乃也。[illegible]奈倍乎。蹲。漱、洒。颯急也。託。嗟。

打法師以現淂惡病而死縁第卅五。

宇遲王者。天骨邪見不信三寶。聖武天皇御世。是王有縁俳佪山背。八人從之。向於奈良京時。下毛野寺沙門諦鏡自奈良京往於山背。歩綴喜郡。師卒値王无所避退。傾笠匿面立平路側。彼王見之。留馬令刑。師與弟子入乎水田而逃避走。猶强追打師。負持藏皆擊破損。時法師呼曰。奚无護法歟。王去不遠。於其路中儵受重病高聲叫呻。踴離于地二三尺許。從者知狀勸請法師。々否不受。三遍請之。猶終不受。問曰。病。答。甚爲痛。法師復曰。斯下賤王千遍痛病万遍痛病。時。王眷屬奏於天皇。諦鏡法師咀于宇遲令捉將致。天皇知狀猶忍不可。王經三日如墨而卒。眷屬復奏。致報之者致而報之。宇遲既死。受於諦鏡以報怨也。天皇勅詔。朕亦法師。諦鏡亦僧法師。云何致於法師。宇遲招灾非諦鏡咎。天皇剃除鬢髮。受戒行道。故償比法師不致諦鏡。狂王宇遲邪見太甚。護法加罸。護法非无。何不恐之也。

觀音木像示神力縁第卅六。

聖武太上天皇世。奈良京下毛野寺金堂東脇士觀音之頂。无故斷落也。檀主見之明日將奉繼。經一日一夜而朝見。其頸自然如故繼。加以放光。誠知。理智法身常住非无。爲令知於不信衆生所示也。

觀音木像不燒火難示威神力縁第卅七。

聖武天皇世。泉國泉郡部內。珍努上山寺。居于正觀自在菩薩木像而敬供之。時失火燒其佛殿。彼菩薩木像。自所燒殿出二丈許而伏无損。誠知。三寶之非色非心。雖不見目而非无威力。此不思議第(事イ)一也。

因慳貪成大虵縁第卅八。

聖武天皇御世。諸樂京馬遅山寺。一僧常住。其僧臨命終時告弟子言。我死之後至于三年。室戶莫開。然死後經七々日。在大毒虵伏其室戶。弟子知因敎化而開室戶見之。錢卅貫隱藏也。取其錢以爲誦經。修善贈福矣。誠知。貪錢因隱得大虵身。返護其錢也。雖見須彌頂不得見欲山頂者。其斯謂之矣。

藥師佛木像流水埋沙示靈表縁第卅九。

駿河國與遠江國之堺有河。名曰大井河。其河上有鵜田里。是遠江國榛原郡部內也。奈良宮治天下大炊天皇御世。天平寶字二年戊戌春三月。彼鵜田里河邊沙之中有音而曰。取我矣。取我矣。于時有僧經國而行。過彼當時取我之曰音猶不止。僧叩求之。避近淂聞沙底有音。思埋死人之蘇還也。堀見有藥師佛木像。高

六尺五寸。左右耳缺。敬禮哭言。我大師哉。何有過失遇是水難。有緣偶値。願我修理。引率知識勸請佛師令造佛耳。鵜田里造堂居尊像。以之供養。今號曰鵜田堂矣。是佛像有驗放光。所願能與。故道俗歸敬。傳聞優塡檀像起致禮敬。丁蘭木母動示生形者。其斯謂之矣。

鵜千。榛波里。邂逅上音解反。下音果遠反。(疑有誤)二合。タマサカニ。

好於惡事者以現所誅利鋭得惡死報緣第卅。

橘朝臣諸樂麻呂者。葛木王之子也。屓窺非望心繫傾國。招集逆黨常覬其便。畵作宿僧形以之立的。效射僧黑眼之術(疑有誤脫)好諸惡事。无過斯甚。諸樂麻呂之奴。於諸樂山爲鷹鳥獵而見之。其山多有狐子。奴捉狐子用木刾串。立其穴戸。奴有嬰兒。母狐結怨返身。化作奴兒之祖母。抱奴子。迄于己穴戸。如串己子貫奴子立穴戸。雖賤畜生報怨有術。現報甚近不无慈心。爲无慈行致无慈怨。然後不久。諸樂麻呂。天皇見嫌。利鋭(刑歟)彼則以知之。先惡行者令(今歟)逢利鋭。所致之表也。斯亦奇事也。

女人大蛇所婚。賴藥力得全命緣第卅一。

河內國更荒郡馬甘里有富家。々有女子。大炊天皇世。天平寶字三年己亥夏四月。其女子登桑揃葉。時有大蛇。纒於登女之桑而登。往路之人見示於孃。々見驚落。蛇亦副墮。纒之以婚。慌迷而臥。父母見之請召藥師。孃與蛇倶載於同床。歸家置廷。燒稷藁三束。三尺成束爲三束。合湯取汁三斗。

煮煎之成二斗。猪毛十把尅末合汁。然當孃頭足打橛懸釣。開口入汁。々入一斗。乃蛇放往。殺而棄。蛇子白凝如蝦蟆子。猪毛立蛇子身。從閭出五升許。口入二斗。蛇子皆出。迷惑之孃乃醒言語。二親問之。答。我意如夢。今醒如本。藥服如是。何謹不用。然經三年。彼孃復蛇所婚而死。(恐有誤脫)愛心深入。死別之時。戀於夫妻及父母子而作是言。我死復世必復相也。其神識者(恐有誤脫)從業因緣。或生蛇馬牛犬鳥等。先由惡契爲蛇愛婚。或爲恠畜生。愛欲非一。如經說。昔佛與阿難自墓邊而過。夫妻二人共俗飲食祠墓慕哭。夫戀母啼。妻詠姨泣。佛聞妻哭。出音而嘆。阿難白言。以何因緣如來嘆之。佛告阿難。是女先世產一男子。深浴愛心。口嗽(其歟)等子閙。母經三年。儵條得病。臨命終時。撫子唼閙而斯之言。我生々世常生相之。生隣家女。終成子妻。祠自夫骨。而今慕哭。知本末事。故我哭耳者。其斯謂之矣。又如經說。昔有人兒。其身甚輕。疾走如飛鳥。父常重愛守育如眼。父見子輕。譬之而言。善哉。我兒疾走如狐。其子命終後生狐身。應願善譬。不欲惡譬。必得彼報故也。

極窮女憑敬千手觀音像。願福分以得大富緣第卅二。

海使蓑女者。諸樂左京九條二坊之人也。產生九子。極窮无比。不能生活。(恐有誤)向穗寺於千手像而願福分。一年不滿。大炊天皇之世天平寶字七年癸卯冬十月十日。

不慮之外。敢其妹來。以皮櫃寄姉而往之。脚染馬屎。曰。我今來。故是物置也。待之不來。故往問弟。々答。不知。爰內心思怪。開櫃而見有錢百貫。如常買花香油。擎往千手前。而見其足著之馬屎。爾乃疑思。菩薩既錢歟。過三年所收千手院修理分之錢百貫。因皮櫃知彼寺之錢。聞委。是犹觀音所賜。贊曰。善哉海使氏長母。朝覲飢子。流泣血淚。夕燒香燈。願觀音德。應錢入家滅貧窮愁。感聖留福流大富泉。養兒飽發衣苑斯委。慈子來祐買香淨價。如涅槃經說。母慈子因自生梵天者。其斯謂之矣。斯奇異之事矣。

日本國現報善惡靈異記卷中

日本國現報善惡靈異記卷下

〔夫善惡因果者。顯於內經。吉凶得失。載諸外典。今探是賢劫尺迦一代教文。有三時。一正法五百年。二像法千年。三末法万年。自佛涅槃以來。迄于延曆六年歲次丁卯。而逕千七百廿二年。過正像二而入末法。然日本從佛法傳適以還。迄于延曆六年。而逕二百卅六年也。夫花咲無聲。鷄鳴無淚。觀代修善之者。若石峯花。作惡之者。似土山毛。匪覆因果。作罪以比無目之人履巨失之乎。虎見尾嗜名利。致生疑善根。惡報當來如鏡。託鬼之人抱毒蛇。莫朽之。向之即現。夸力颰被如谷響。喚之必應。現報若之人不慎乎。此生空過後悔無益。暫爾身詎眉存之。泛爾命孰常恃之。既入末劫。何弗仂

矣。喃汎言惻。那免劫災。唯貪施衆。僧一摶食。於修善之福。而不逢當來飢饉之災。苦賴持一日不致戒。於行道之力。而不值末劫刀兵之怨。昔有一比丘。住山坐禪。每齋食時。析飯施烏。々常啄効每日來候。比丘齋食訖後。嚼楊枝嗽口洒手把礫之翫。烏居籬外。時彼比丘不瞭居烏投礫中烏。々頭破飛即死。々生猪。々住其山。彼猪至於比丘室上。穎石求食。徑下中比丘。而死。猪不思賊。石自來致。無記作罪無記報怨。何況乎發惡心致無彼怨報歟。殖惡之因。怨惡之果。是吾迷心作於福因。而鑒善提。是我癡懷。羊僧景戒所學者。未得天台智者之問術。所悟者。未得神人弁者之答術。是猶以螺酌海。因管闚天者上矣。迹傳燈之良匠。而强訂瞧斯事。尅轍淨刹奔心覺路。遣愧前非長祈後善。注奇異事示言提流。授手欲歡濡足欲導。庶掃地共生西方極樂。頂巢同住天上寶堂者矣。

諸於也。祀頃二合。止之古呂。廿太久万之比。嗜安口万見。疑如也。夸加嗎也。鳥聑也。眉長也。暫爾久乃。泛爾加利佐万奈留。孰誰也。伪勤也。喃安波禮。言和禮。惻哀也。苦羅也。頼育也。析和加知天。部之天。又云。效奈良比天。啄音丁角反。鳥物食也。破彌。侯毛乃不。瞭見也。徑久津加利。闚見也。訂々。尅引也。轍路也。愧恥也。祈。言提美々比支天。不留。流。濡須々支天。

合示善惡表縁卅九條

憶持法華經者舌著曝髑髏中不朽縁第一

致生物命結怨作狐狗互相報怨縁第二

沙門憑願十一面觀音像得現報緣第三
沙門誦持方廣大乘沉海不溺緣第四
沙見菩薩變化示異形顯盜人緣第五
禪師將食魚化作法華經覆俗誹緣第六
被觀音木像助脱王難緣第七
彌勒菩薩應於所願示奇形緣第八
閻羅王示奇表勸人令修善緣第九
如法奉寫法花經火不燒緣第十
二目盲女人歸敬藥師佛木像以現得明眼緣第十一（マヽ）
二目盲男敬稱千手觀音日广尼手以現得明眼緣第十二
將寫法花經建願人依願力得全命緣第十三
拍于（手マヽ）憶持千手咒者以現得惡死報緣第十四
擊于沙彌乞食以現得惡死報緣第十五
女人濫嫁飢子乳故得現報緣第十六
未作畢捻攝像生呻音示奇表〔緣〕第十七
奉寫法華經〻師爲邪婬以現得惡死報緣第十八
產生肉團之作女子修善化人緣第十九
奉寫法華經女人誹過失以現口喎斜報緣第二十
沙門一目眼盲使讀金剛般若經得明眼緣第二十一（四字マヽ作因瞬暗）
重斤取人物又寫法花經以現得善惡報緣第二十二
用寺物復將寫大般若建願以現得善惡報緣第二十三
依妨修行人得猴身緣第二十四
漂流大海敬稱尺迦佛名得全命緣第二十五
强非理徵債取多倍而現得惡死報緣第二十六
髑髏目穴笋揭脱以祈之示靈表緣第二十七
彌勒丈六佛像其頸蟻所嚼示奇異表緣第二十八
村童戲刻木佛像愚夫破斫以現得惡死報緣第廿九
沙門積功作佛像臨命終時示異表緣第三十
女人產石以爲神而齋緣第三十一
用網漁夫値海中難憑願妙見井得全命緣第卅二
刑罸賤沙彌乞食以現得頓惡死報緣第卅三
南怨病嬰身因之受戒行善以現得愈病緣（七字マヽ作[illegible]）第卅四
假官勢非理爲政得惡報緣第卅五
減塔階仆寺幢得惡報緣第三十六
不顧因果作惡受罪報緣第卅七
災與（三字マヽ）善表相先現而後其災善答被緣第卅八
知行並具禪師重得人身生國皇子緣第卅九

憶持法花經者舌着曝髑髏中不朽緣第一。
諸樂宮御宇大八洲國之帝姬。阿倍天皇

御代。紀伊國牟婁郡熊野村。有永興禪師。化海邊之人。時貴其行。故美稱菩薩。從天皇城有南。故號曰南菩薩。爾時有一禪師。來於菩薩所。々持之物。法花經一部。（字細少書。減卷數。成三卷持之。）白銅水瓶一口。繩床一足也。僧常誦持法華大乘。以之爲宗。歷一年餘。而思別去。敬禮禪師。奉施繩床。而語之曰。今者罷退欲居山。踰於伊勢國。禪師聞之。糯干飯舂篩二斗以之施師。優婆塞二人副共遣使見送。是禪師一日道所送。而以法花經并鉢干飯粉等。與優婆塞。自此令還。唯以麻繩廿尋。水瓶一口而別去。還送二年。熊野村人至于熊野河上之山。伐樹作船。聞之有音。誦法花經。累日逕月。猶讀不止。造船之人聞讀經音。發心貴之。擎自分粮。以推求之。不瞰形色。故還而居。讀經之音如（以下十八字マヽ）先不息。後歷半年。爲引船入山。聞之音讀經音猶不止。恠白禪師。々々恠往而聞有實。尋求見之有一屍骨。以麻繩繫二足。懸巖投身而死。骨側有水瓶。（マヽ）乃知。別去之禪師也。永興見之悲哭而還。然歷三年。山人告云。讀經之音如常不止。永興復往將取其骨。見髑髏者。至于三年。其舌不腐。（來敢マヽ）菀然生有。諒知。大乘不思議力。誦經積功驗德也。贊曰（贊以下廿五字マヽ）。貴哉禪師。受亙肉身。常誦法華（經イ）。得大乘驗。投身曝骨。而髑髏中着舌不爛。是聖不凡矣。又吉野金峯有一禪師。往（住マヽ）峯行道。禪師聞往前有音。讀於法花經。金剛般若經。聞之

留立。排開草中而見之者。有一髑髏。歷久日曝。其舌不爛。而生着有。禪師取收淨處。語髑髏言。以因緣故汝値於我。便以草葺覆於其上。共住讀經。六時行道。禪師隨讀法花。髑髏共讀。故見彼舌。々振動矣。是亦奇異之事也。

洲島也。熊口万。糯モチ。踰超也。繩ナハ。伐（左支天反）。糧可里豆乎。瞰見也。菀然ムカ爾。生安左ラカセ爾シテ。𦉰フルヒ。麻チ。推タヅチ。曝サリテ。胥フキ。粉コ。

致生物命結怨作狐狗互相報緣第二

禪師永興者。諸樂左京興福寺沙門矣。俗姓葦屋君氏。一云。市往氏。（生云マヽ）攝津國手島郡人也。住紀伊國牟婁郡熊野村。而修行時。彼村有病者。是將來於禪師住寺。勸請禪師。而令看病。咒之時愈。即退發病。如是生經多日不癈。强盟猶咒病。者託曰。我是狐矣。無用不伏。禪師莫强。問之何故。答。斯先致我。々報彼怨。是人纔死。生犬致（死マヽ）我。問恠敎化。不放而致。一年之後。其怨人臥室。禪師之弟子臥病。爾時有人繫犬於禪師而來。彼犬嘷吠。抓脫枷斷鎖欲奔。禪師恠之。告犬主言。應放知由纔放。走入病弟子室。咋狐引出。禪師禁犬不免齧致。晰委。斃人還報彼怨。嗚呼惟也。怨報不朽。何以故。毗瑠璃王報過去怨。而致釋衆九千九百九十万人。以怨報怨。々猶不滅。如車輪轉。若有人能發忍辱時見怨人者。爲我恩師。不報彼怨。以之爲忍。是故怨者。即忍之師。所以書傳云。若不買忍心。凡打致其母者。其斯謂之矣。

輟止也。盟知可比天。抓可支天。脱波奈知天。晰明也。斃死也。纔比多太。鏁クサリ。

沙門憑願十一面觀世(イ无)音像得現報緣第三。

沙門辨宗者。大安寺之僧也。天年有辨。白堂爲宗。多知檀越。高得衆氣。帝姫阿(帝姫マ无下同)倍天皇代。辨宗受用其寺大修多羅供錢卅貫。不得償納。維那僧等徵錢而逼。償債無便。故登於泊瀨上山寺。參向十一面觀音井。々々々々之手繫繩。引之而白言。我用大安寺修多羅宗分錢而償無便。願我施錢。稱名以願求。(於マ)是維那等來徵之猶逼。答言。暫待。我於菩薩白錢將償。敢久不延。于時船親王有(イ无)善緣(登イ)參至其山寺。脩法事而行。辨宗法師繫像引繩猶白之曰。錢速賜我。徵錢速償。親王聞之問弟子言。以何因緣。今斯禪師如是白耶。弟子答之如上具述。親王聞狀出錢償寺。方知。觀音大悲法師深信矣。

沙門誦持方廣大乘沈海不溺緣第四。

諸樂京有一大僧。名未詳也。僧常誦於方廣經典。即俗貸錢。蓄養妻子。一女子嫁別住夫家。帝姫阿陪天皇代之時。聟任於奥國掾。則舅僧貸錢廿貫。爲裝束。向於所任之國。歷歲餘(皆賍)識錢一倍。僅償本錢。未償利錢。彌逕年月。猶徵乞云。聟竊懷嫌而作是念。求便欲煞舅。々不知。猶平心而乞。聟語舅曰。將共奥。舅聞之往。乘舟度奥。聟與船人同心謀惡。縛僧四枝擲陷海中。往語妻曰。汝之父僧欲瞬汝面。牽共度來。忽値荒浪。驛船沈海。大德溺流。救取無便。終瀏沈亡。但我僅活耳。其女聞之大哀哭言。無幸亡父。(何マ)斥圖失寶。我別知之。能見父儀。寧視底玉。亦得父骨。哀哉痛哉。僧沈海至心讀誦方廣經。海水凹開。踞底不溺。逕二日二夜後。他船人向於奥國而度。(見マ)恩之繩(端マ)漓泛有於海而瀏留。船人取繩牽之忽僧上。形色如常。於是船人大恠問之。汝誰。答云。我某。我遭賊盜繫縛陷海。又問。師何有要術。故沈水不死。答。我常誦持方廣大乘。其威神力。何更疑之。唯聟姓名向他不顯。具我泊奥。船人隨言送之於奥。彼聟奥國而爲陷舅。聊俻齋食。供於三寶。舅僧展轉乞食偶値法事。有於自度之例。遂面而居。受其供養。聟掾自捧於布施獻於衆僧。於是於海(捨マ)中僧。由(申マ)手受施行。掾見之。目瀏(漂歟)青面赦(赫マ)然。驚恐而隱。法師含咲不瞋而忍。終後不顯乎彼惡事。是沈海水汚不溺。毒魚不呑。身命不亡。誠知。大乘威驗。諸佛加護。(被耳マ)贊曰。美哉。不擧彼惡。猶能忍之。寔斯法師。鴻立忍辱高行。所以長阿含經云。以怨報怨。如草滅火。以慈報怨。如水滅火者。其斯謂歟矣。

即俗上川支天。寔誠也。陷於止之意禮天。漂青ツヾ良可爾。赫然於無日天利シ天。汚クボミ天。鴻大也。又本。即俗ツ支天。陷オトシイレテ。瞬見也。舅シフトチ。圖ハカリテ。寔誠也。漂青ツバラカニ。赫然ヲモホテリシテ。汚クボミテ。鴻大也。俻マウケテ。掾六乘反。

妙見菩薩變化示異形顯盜人緣第五。

河內國安宿郡部內有信天原山寺。爲妙

見井獻燃燈處。畿內每年奉〔獻マ〕於燃燈。帝姫阿倍天皇代。知識緣依例獻於燃燈。菩薩並室主施於錢財物。其布施錢之中五貫。師之弟子竊盜而隱。後爲取錢。往見之無錢。但鹿負箭仆死也。仍馬荷鹿返于河內市邊井上寺之里。率人等而至見之非鹿。唯錢五貫。因顯盜人。定知。是非實鹿。菩薩所示矣。是奇異之事矣。

畿〔恐音歸反之譌〕辛反童歸。

禪師將食魚。化作法花經。覆俗誹緣第六。

吉野山有一山寺。名號海部峯也。帝姫阿倍天皇御世。有一大僧。住彼山寺。精勤修道。疲身弱力不得起居。念欲食魚。語弟子言。我欲噉魚。汝求養我。弟子受師語。至於紀伊國海邊。買鯔八隻。納小櫃而歸上。時檀越三人遭道而問之言。汝持物何物之也。童子答言。此法花經也。從持小櫃垂魚之汁。其臭猶魚。俗念非經。即至於大和國內市邊。俗等俱息。俗人逼言。汝之持物非經。此魚也。童子答言。非魚當經也。俗強令開。不得逆拒。開櫃見。化法花經八卷也。俗等見之恐異而去。彼一俗念猶奇見。遂而竊窺往。童子至於山寺。向師具陳於俗等事。禪師聞之。一怪一喜。知天守護。然食彼魚。時窺往俗見。五躰投地。白禪師言。雖實魚躰。而就聖人之食物者。化法花經也。我愚癡邪見不知因果。而犯逼惱亂。願罪脫賜。自今已後。爲我大師恭敬供養。自爾俗成

大檀越供養禪師。當知。爲法助身於食物者。雖食雜毒。而成甘露。雖食魚宍。而非犯罪。魚化成經。天感〔濟歟〕齊道。此復奇異事也。

鯔名吉。逆禮ム加皮欠。拒己皮牟。窺有加々ヒ。鮮アヒラケキ。

被觀音木像之助脫王難緣第七。

正六位上大〔丈直マ〕眞山繼者。武藏國多磨郡小河鄉人也。其妻白髮部之氏女〔イ无〕也。山繼爲〔已下五字イ无〕征人賊地毛人打所遣。廻賊地之頃。彼妻爲令脫賊難。作觀音木像。慇懃敬供。夫无災難。自賊地還來。發歡喜心。與妻相供。經之數年。帝姫阿倍天皇御世。天平寶字八年甲辰十二月。山繼遭賊臣仲麿之亂。而羅於敍罪之例。入十三人類。誅十二人頸訖時。山繼心迷惑。彼奉〔仕イ〕作敬供觀音木像。呵嘖而言。咄。汝何居此穢地哉。擧足從項蹢通而爲行麤。即見。其頸張曳將打致。時勅使馳來言。若大直山繼在此類耶。答曰。有之。今將誅致。使諫莫致。唯當流罪於信濃國。所流然後不久。召上令官。而多磨郡少領所任也。〔已下十字マ无〕逢難所張曳。其眼猶〔痕歟〕殘也。山繼脫致全命之者。觀音助救也。故於〔已下マ无〕己作善功德發信至心。即大歡喜。被助脫災故。咄ヤ。行麤二合。ムカ波支。曳乃べ。蹢フミ。通トホシテ。誅キリ。

彌勒菩薩應於所願示奇形緣第八。

近江國坂田郡遠〔表マ〕江里有一富人。姓名未詳也。將寫瑜伽論。發願未寫而淹歷年。家財漸衰。生活無便。離家捨妻子。修道求活。猶睠願果。常愁于懷。帝姫阿陪

天皇御世。天平神護二年丙午秋九月。至一山寺。累日止住。其山寺內生立一柴。其柴枝皮上。忽然化生彌勒井像。時彼行者見之仰瞻。巡柴哀願。諸人傳聞。來見彼像。或獻俵稻(稻米マ)。或獻錢衣。及以(乃至マ)供上一切財物。奉繕寫瑜伽論百卷。因設齋會。既而其像奄然不現(見之マ)。誠知(已下マ无)。彌勒高有兜率天上。應願所示。願主下在苦縛凡地。深信招祐。何更疑之也。

表(俵歟)音牛(平歟)反。　淹ヒサシク。奄然忽也。懷心也。

閻羅王示奇表。勸人令修善緣第九。

藤原朝臣廣足者。帝姫阿倍天皇御代(世マ)。倏病嬰身。爲差身病。神護景雲二年二月十七日。至大和國菟田郡於眞木原山寺而住。持八齋戒。取筆書習。就机迄于暮而不動。侍者童男思之睡眠。驚動强押振動。墮手取筆。四支曲屈。樹(仰仆イマ)作不氣。訂睕之死。從者悚怖(慄マ)走歸家。告知親屬。々々聞之備喪殯物。經之三日。往(而マ)見之蘇甦起居。待屬等問之。答語。有人。鬚生逆頰。下着緋上着鉀。佩兵持桙。嗄廣足言。闕急召汝。以戟棠背立前逼將。先見(一人二字脫歟)一人後見。二使之中立我追。忿走往。々前道中斷有深河。水色黑黛。不流沖寂。以楉置中。彼方此方二端不及。前立人言。汝沒此河。能踐我蹤踏躅令度。前道之頭有重樓閣。炫耀放光四方懸鏁。其中居人不觀面貌。一使走入而白之言。召將來也。告之召入。奉詔召入。聳籠問告。知於汝後立人不也。睠廣足妻。懷任不得產兒而死也。乃答之曰。是實我妻。復告。依此女患事故召汝耳。斯女可受苦。六年之中三年受。未受三年。今愁之白。孕於汝兒而嬰之死。故今殘苦與汝俱受。廣足白言。我爲此女寫法華經講讀供養。救所受苦。妻白言。實如白。儵忽免應還。便隨女白而告之曰。速還疾修。廣足受詔罷至闕門。即念欲知召我之人。更還白之。欲知御名。爰告。欲知我。々閻羅王。汝國稱地藏菩薩是也。即下右手摩我頂告。我印點故之不逢災。速忽(急マ)還往。彼手指大如十抱餘。廣足朝臣如之語傳。爲彼死妻奉寫法花經。講讀供養。追贈福聚(已下マ无)。贖拔彼苦。斯奇異事矣。

炫照也。倏忽也。曲屈可々未り那可夏。鉀ヨロヒ。闕彌加止。戟保己。棠ツ支。沖深也。楉シ毛止。蹤ア止。踏躅如上。鏁タマノスダレ。抱于田支。

如法奉寫法華經火不燒緣第十。

牟婁沙彌者。榎本氏也。自度無名。紀伊國牟婁郡人。故字號牟婁沙彌者。居住安(四字マ无)諦(字マ无)郡之荒田村。剃除鬢髮着袈裟。即俗收家營造產業。發願如法淸淨奉寫法花經一部。專自書寫。每大小便利(イマ无)。洗(沐イマ)浴淨身。自就書寫筵以還。逕六箇月。乃繕寫畢。供養之後。入於塗漆皮筥。不安外處。置於住室之翼階。時々讀之。神護景雲三年歲次己酉夏五月廿三日丁酉午時。發火惣家皆悉燒滅。唯彼納經之筥。有於盛爓火之中。都無所燒損。開筥見之。經色儼然。文字莞然。八方人視聞

之無不奇異諒知。河東練行尼所寫如
法經之功玆顯。陳時王與女讀經免火難
之力再示。贊曰。貴哉稪本氏深信積功。寫
一乘經。護法神衛。火呈靈驗。是不信人
改心之能談。耶見人輟惡之穎師矣。
營造漆之。意東那三宇留。翼階ヤノキ。惣家シカシナガラ。陳時時名也。王與
女三人名。河東練行尼五人名也。儼然イックシクシテ。〔上音嚴反イ〕穎勝也。

二目盲女人歸敬藥師佛木像以現得明
眼緣第十一。

諸樂京越田池南蓴原里中蓴原堂。〔四字マ无〕在藥
師如來木像〔佛イ〕。當帝姫阿倍天皇之代。其村
有二目盲女。此生一女子。年七歲也。寡
而無夫。極窮無比。不得索食。將飢而死。
自謂。宿業所招。非唯現報。徒空飢死。
不如行念善。使子控手迄于其堂。向
藥師佛像願眼而曰。非惜我命。惜我
子命。一旦亡二人之命也。願我賜眼。檀
越見矜開戶入裏。向像之面以令稱禮。
逕之二日。副子見之。從其像臆如桃脂
物忽然出垂。子告知母。々聞欲食。故告子
曰。搏含吾口。食之甚甜。便亦目開。定知〔已下マ无〕。
至心發願。々者無不得之也。是奇異之
事矣。
蓼タデ。索乞也。矜女グミテ。搏取也。甜アマシ。

二目盲男。敬稱千手觀音日摩尼手。以
現得明眼緣第十二。

奈良京藥師寺東邊里有盲人。二眼精
盲。歸敬觀音。稱念日摩尼手。明眼闇。
晝坐藥師寺於正東之門。披敷布巾。稱
禮日摩尼手之名。往來之人見哀之者。錢

米穀物施置巾上。或坐巷陌。稱禮如上。
日中之時。聞打鍾之音。參入其寺。而就衆
僧乞飯。命活而經數年。至帝姫阿倍天
皇之代。不知二人來云。汝矜故。我二人
治汝盲目。左右各治了語言。我還二日
必來是處。愼待不忘。其後不久。倏二眼
明。平復如故。當期日待。終復不來。贊曰。
善哉。彼二目盲者。現生開眼遠通太方。
捨杖空手能見能行。誠知。觀音德力。盲
人深信也。
精盲安支之比。巾太乃己比。巷陌知末多。

將寫法花經建願人斷肉暗穴〔在暗穴內マ〕賴願力
得全命緣第十三。

美作國英多郡部內有官〔領マ〕取鐵之山。帝姫
阿陪天皇御代。其國司召發役夫十人。令
入鐵山穴堀取鐵。時山穴口忽然崩塞。
動役夫驚恐從穴競〔爭マ〕出。九人僅出。一人有
後出。彼穴口塞〔二字マ无〕合留。國司上下思之。所壓
而死。故惆悵之。妻子哭愁圖繪觀音像寫
經追贈福力。而逕七〔七々マ〕七日已訖。于時獨居
穴裏念。吾先日願奉寫法花大乘。而未
寫斷〔畋マ〕。我命全給。我必奉果。居于闇穴而
惆悵之。自生長時至于今日無過此
哀。彼穴戶隙指剌許開。日光被至。故有一
沙彌。自隙入來。鉢盛饌食以與之語。汝
之妻子供我飮食雇吾勸救。汝復哭愁故
我來之。自隙出去。々後不久。〔二字マ无〕當于居頂而
穴開通。日光照被及也。穴開通廣方二
尺餘。高五丈許。于時卅餘人取葛入山。
自穴邊往。穴底人見人影叫言。取我手

云。山人側聞如蚊音。即聞怪之。取葛繫石下底而試。底人取引。明知人也。結葛爲縄編葛爲籠。以四葛縄籠四角機立穴門漸下穴底。々人乘籠。以機牽上。持送親家。親屬見之哀喜無比。國司問云。汝作何善。答曰。如上。國司聞之大悲。引率知識。相助造法花經。供養已畢。是乃法花經神力。觀音贔屭。更莫疑之矣。

悵哀。彼及。惆悲。飯モリ手。側保乃可爾。贔屭上比下六機反三合。甚大力也。是以山起力。贈オクル。屣ヤトセテ。機ツリ。編アミ。

拍于憶持千手咒者以現得惡死報縁第十四。

越前國加賀郡有浮浪人之長。探浮浪人駈使雜徭。徵乞調庸。于時有京戸小野朝臣連麿。爲優婆塞。常誦持千手之咒爲業。展轉彼加賀郡部内之山而修行。神護景雲三年歳次己酉。春三月廿七日午時。其長有其郡部内御馬河里遇行者。曰。汝何國人。答。我修行者。非俗人也。長瞋嘖言。汝浮浪人。何不輸調。縛打駈徭。猶拒逆之。愍引辟言。衣虱上於頭而成黑。頭虱下於衣而成白。如是有辟。頂戴陀羅尼負經也。意不遭俗難。何故持大乘之。我令打辱。實有驗德令示威力。以縄繫千手經。從地引也而去。刑行者之處。與長家之程一里許。長至己家門。從馬將下。堅不得下。忽與乘馬騰空而往。到捶行者之處。懸空逕一日一夜。明日午時自空落死。彼身擢損。如筞入囊。諸人見之無不懼恐。如

千手經說。大神咒乹枯樹。尙得生枝柯華菓。若有謗此咒者。即爲謗彼九十九億恒河沙諸佛。云々。方廣經云。誹謗賢人者。等於破壞八万四千國塔寺之人罪者。其斯謂之矣。

拍打也。輸出。懇安加貝比天。捶打。柯比己江。繫乎。浮浪宇加禮比止。擢ケク。傜六要于反。(役歟)也。虱シラミ。程ホド。

撃沙彌乞食以現得惡死報縁第十五。

犬養宿禰眞老者。居住諸樂京活目陵北之佐岐村也。天骨邪見。猒惡乞者。嘗帝姬阿陪天皇之代。有一沙彌。就眞老之門。而乞食。眞老不施乞物。返奪袈裟。諸見逼惱言。汝曷僧也。乞者答曰。我是自度。眞老亦拍逐之。沙彌大恨而去。於其日夕。炎鯉寒凝。明日辰時。起居朝床。彼鯉合口。取酒將飲。自口黑血返吐。傾臥。如幻絶氣。如寐命終。諒知。邪見切身之利劔。瞋心是招禍之疾鬼。慳貪受餓鬼之苦因。多欲障慈施之猛敵。唯見來乞者。可生憐愍。和顏悅色法施財施所以丈夫論云。慳心多者。雖是泥土。重於金玉。悲心多者。雖施金玉。輕於草木。見乞人時。不忍言无。悲泣墮涙云々。

諸見(諸説)。トヒナジリ。曷那爾。逐追也。鯉己比。藪オド。

女人濫嫁飢子乳故得現報縁第十六。

横江臣成刀自女。越前國加賀郡人也。天骨姪泆濫嫁爲宗。未盡丁齡死。淹歷年。紀伊國名草郡能應里之人寂林法師。離之國家。經之他國。修法求道而至加賀郡畝田村。逕年止住。奈良宮御宇大八島

國白壁天皇世。寶龜元年庚戌冬十二月廿三日之夜夢見。從大和國鵈鵤聖德王宮前之路指東而行。其路如鏡。廣一町許。直如墨繩。邊木草立。林佇看之。於草中有太肨（快ム）肥女。裸衣而踞。兩乳脹大。如竈戶垂。自乳流膿。長跪以手押膝。臨之病乳而言。痛乳乎。呻吟苦痛。林問。汝何女。答。我有越前國加賀郡大野鄉畝田村之橫江臣成人之母也。我齡丁時。濫嫁邪婬。棄幼稚子與（五字マ无）壯夫（イ无）俱寐。逕之多日（マ无）而子乳飢。唯子之中。成人其飢（先マ）无由。幼子飢乳之罪故。今受乳脹病之報。問。何脫此罪。答。成人知之。我罪免也。林自夢驚醒。獨心恠思。巡（涇マ）彼里。孰於是有人。答言。當余是也。林述於夢狀。成人聞之言。我稚

時離母不知。唯有我姉。能知事狀。問姉也。時答。實如語。我等母公面姿姝妙。爲男愛欲。濫嫁惜乳不賜子乳。爰諸子悲言。我不思怨。何慈母君受是苦罪。造佛寫經贖母之罪。法（以下マ无）事已訖後悟。夢曰。今我罪免之矣。誠知。母兩甘乳寔雖恩深。惜不哺育返成殃罪。豈不令飮哉。

淹久也。鵈鵤二合。可留可。佇意乃智支天。脹波禮多留。已下。（ド賜）太伊止。畝ウ子。丁左カナリシ。濫ミダリガハシク。齡ヨハヒ。肥コエ。

未作畢捻攝像生呻音示奇表緣第十七。

沙彌信行者。紀伊國那賀郡彌氣里人。俗姓大伴連祖是（二字マ无）也。捨俗自度。剃除鬚髮。着福田衣。求福行因。其里有一道場。號曰彌氣山室堂。其村人等造私之堂。

故以爲字。法名。曰慈氏禪定堂者也。未作畢有捻攝像二躰。彌勒菩薩之脇士也。臂手折落居於鐘臺（堂マ）。檀越量曰。斯像隱藏乎山淨處。信行沙彌常住其堂。打鐘爲宗（業マ）。見像未畢。猶以爲患。落臂之者。以糸縛副（副マ）。撫於像頂。每願之言。當有聖人。令淂因緣。淹逕數年。白壁天皇代。寶龜二年辛亥秋七月中旬（イ无）。從夜半有呻聲。言痛哉痛哉。其音細少。如女人音。而長引呻。信行初思。越山之人時頓病宿。即起巡坊。覓無病人。恠之嘿然。彼病呻音累夜不息。不淂乎忍。起窺見之。呻有鍾堂。實知彼像。信行見之。一恠一悲。時左京元興寺沙門豐慶。常住其堂。驚彼沙門。叩室戶白（白マ）。大法師起應（マ无）聞之矣。具述呻狀。於玆

豐慶與信行大恠大悲。率引知識奉（已下マ无）捨造畢設會供養。今安置彌氣堂。以居（三字マ无）乎彌勒脇士之并是也。左大妙聲菩薩。右法音輪菩薩。（己下マ无）誠知。願無不淂。願無不果者。其斯謂之也。斯亦奇表之事也。

臂可比那。嗣繼也。叩タヽキテ。呻夜。

奉寫法花經之師爲邪婬以現淂惡死報緣第十八。

丹治比經師者。河內國丹治比郡人。姓丹治比。故以爲字。其郡部內有一道場。號曰野中堂。有發願人。以寶龜二年辛亥夏六月。請其經師於其堂。奉寫法花經。女衆參集。以淨水加經之御墨水。時未申之間。段雲雨降。避雨入堂。々裏狹少。故經師（書寫マ）與女衆居同處。爰經師婬心熾

發。踞於孃脊擧裳而婚。隨閛入閾携手俱死。唯女口漚噛出而死。眦知。護法刑罸愛欲之火。雖燋身心。而由婬心不爲穢行。愚人所貪如蛾投火。所以律云。弱脊自婬而門。復涅槃經云。知五欲法無有歡樂。不得暫停。如犬齧枯骨無飽猒期者。其斯謂之矣。

漚阿和。噛カミ。蛾比々留。脊セナカ。齧加不留二。閾シナタリクボ。踞ウツクマリ。孃チミナノ。閛マラ。

産生肉團之作女子修善化人緣第十九。

肥後國八代郡豐服鄕人。豐服廣公之妻懷任。寶龜二年辛亥冬十一月十五日寅時。産生一肉團。其姿如卵。夫妻謂爲非祥。入笥以藏置之山石中。逕七日而往見之。肉團殼開生女子焉。父母取之更哺乳養。見聞人合國無不奇。經八箇月不俄長大。頭頸成合異人無頤。身長三尺五寸。生知利口自然聰明。七歲以前轉讀法華八十花嚴。默然不逗。終樂出家。剃除頭髮着袈裟。修善化人。無人不信。其音多出。聞人爲哀。其躰異人。無閭無嫁。唯出尿有竇。愚俗呰之號曰猴聖。時託磨郡之國分寺僧。又豐前國宇佐郡之矢羽田大神寺僧二人。嫌彼尼言。汝是外道。啁呰嬲之。神人自空降。以桙將棠僧。々恐叫終死也。大安寺僧戒明大德。任彼筑紫國府大國師之時。寶龜七八箇年比頃。肥前國佐賀郡大領正七位上佐賀君兒公。設安居會。請戒明法師令講八十花嚴之時。彼尼不闕坐衆中。

聽。講師見之呵嘖之言。何尼濫交。尼答之言。佛平等大悲故。爲一切衆生流布正教。何故別制我。因擧偈問之。講師不得偈通。諸高名智者恠之。一向問試。尼終不屈。乃知聖化。而更立名號舍利菩。道俗歸敬。而爲化主。昔佛在世時。舍衞城須達長者之女蘇曼所生卵十枚。開成十男。出家皆得羅漢果。迦毘羅衞城長者之妻懷任。生一肉團。到七日頭。肉團開敷有百童子。一時出家。而百人倶得阿羅漢果。我聖朝所彈壓之土有是善類。斯亦奇異之事矣。

肉團下音斷。シヽム。亘。祥與支シ留シ。笥乎介。姿形。殼可比。竇穴。嬲不ナ留。棠ツクラ留。比頃已呂保比爾。蘇曼女名。頭數惡爾。

誹奉寫法花經女人過失以現口喎斜緣第廿。

栗國名方郡埴村在一女人。忌部首。字曰多夜須子。白壁天皇代。是女奉寫法花經於麻殖菀山寺。于時麻殖郡人忌部連板屋擧顯彼女人之過失以誹謗。故即口喎斜。面戾於後而終不直。法花經云。謗受持經者。諸根闇鈍。矬陋攣躄。盲聾背傴。又云。見受持是經者。出其過惡。若實若不實。此人現世得白癩病者。其斯謂之矣。當愼信心應讚彼德。不謗其馱蒙大灾故矣。

馱止加。矬比木比止。陋加多奈和。攣手奈ヘ。躄アシナヘ。背傴世奈加久世爾。癩音禮反。

沙門一目眼盲使讀金剛般若經得明眼緣第廿一。

沙門長義者。諸樂右京藥師寺之僧也。寳龜三年之間。長義眼闇盲。逕五月許。日夜恥悲。屈請衆僧。三日三夜讀誦金剛般若經。便目開明如本平也。般若驗力其大高哉。深信發願無願不應故也。

重斤取人物又寫法花經以現得善惡報緣第廿二。

他田舍人蝦夷者。信濃國小縣郡跡目里人也。多富財寶。錢稻出擧。蝦夷奉寫法花經二遍。每遍設會講讀既了。後復思議獨不足心。更敬繕寫。唯未供養。寳龜四年癸丑夏四月下旬。蝦夷忽卒而死。妻子量言。丙年人故不燒失。點地作塚。殯以置之。死經七日而甦告言。使有四人。共副將往廣野。次有卒坂。登於坂上。觀。有大觀。於是峙視前路。多有數人以箒掃路。言奉寫法花經之人從此路往。故我等掃淨。即至待禮。前有深河。廣一町許。其河度椅。有數人衆。其椅修理言。奉寫法花經之人從此椅度。故我修理。到便待禮。到椅彼方。有黃金宮。其宮有王。椅本有三衢。一道廣平。一道草小生。一道以藪而塞。立蝦夷於其衢。一人入宮曰。召。王見之言。此奉寫法花經之人。即示於草小生道言。從此道將來。四人副至。熱鐵柱所。令抱彼柱。編鐵熱燒。着背而押。歷三日夜。令抱銅柱。編銅甚熱。着背而押。又逕三日。極熱如爛。鐵銅雖熱。非熱非安。編鐵雖重。非重非輕。惡業所引唯欲抱荷。合歷六日。乃至三僧問

蝦夷言。汝知此意不也。答。不知也。僧復問言。汝作何善。答。我奉寫法華經三部。唯一部未供養之也。札出三枚。二枚金札。一枚鐵札。亦斤出二枚。一枚重倍稻一把。一枚輕減稻一把。于時僧言。挍札之者。實如汝曰。敬寫三部法花大乘也。雖寫大乘。而作重罪。所以者何。汝用斤二。出擧之時用於輕斤。徵納之日用於重斤。故召汝耳。今者忽還。々來。如前多人以箒掃道。作椅言。奉寫法花經之人。從閻羅王宮還來之。度彼椅畢。纔見甦還。然而彼藏所寫之經。增發信心講讀供養。誠知。作善來福。作惡來災。善惡之報終不朽失。並受二報。唯專作善不可作惡矣。

蝦夷衣比須。點シ女天。墍皮比也乎。卒左可之支。峙立也。箒皮々支。債毛乃々可比乎。鑵皮々支。

用寺物復將寫大般若建願以現得善惡報緣第廿三。

大伴連忍勝者。信濃國小縣郡孃里人也。大伴連等同心。其里中作堂爲氏之寺。忍勝爲欲寫大般若經發願集物。剃除鬢髮。着之袈裟。受戒修道。常住彼堂。寳龜五年甲寅春三月。倏被人讒。堂檀越所打損而死。檀越者。即忍勝之同屬。眷屬議曰。令斷于致人之罪故。輙不燒失。點地作冢。殯收而置。然歷五日乃甦。語親屬言。召使五人共副疾往。々道頭有甚峻坂。登於坂上而躊躇見。有三大道。一道平廣。一道草生荒。一道以藪而塞。衢中

有王。使白言。召。王示平道言。從是道將。五使衛往。道末有大釜之。湯氣如熖。涌沸如波。吼鳴如雷。即生取忍勝井投彼釜。々冷破裂而成四破。爰三僧出來問忍勝言。汝作何善。答。我不作善。唯欲寫大般若經六百卷。故先發願而未書寫。于時出三鐵札披之。如白。僧告之言。汝實發願出家修道。雖有是善。而多用于住堂之物。故推(推マ)汝身。今還畢願。復償堂物。纔放還來。過三大衢。從坂而下。即見甦返。斯乃發願之力。用物之災。是我招罪。非地獄咎矣。大般若經云。凡錢一文至廿(卅マ)日倍。一百七十四万三貫九百六十八文倍(マ无)在枚竊(故マ)一文錢莫盜用也者。(已下二行マ无)其斯謂之矣。

塚(皮比夜。點左亖。)躊躇(多千意左與比天。)井(ト。)峻(サカシキ。)

依妨修行人得猴身緣第廿四。(卅九マ)

近江國野州郡部內。御上嶺有神社。名曰陁(陁マ)我大神。奉依封六戶。社邊有堂。白壁天皇御世寶龜年中。其堂居住。大安寺僧惠勝暫(間マ)頃修行時。夢人語言。爲我讀經。驚覺念恠。明日小白猴現來言。住此道場而爲我讀法華經。云。僧問言。汝誰耶。猴答言。我東天竺國大王也。彼國有修行僧。從者數千所。農業怠。(數千者千餘數之數千也。)因我制言。從者莫多。其時我者禁從衆多。(入數農業斷住マ无マ)不妨修(修行マ)道。雖不禁修道。因妨從者。而成罪報。猶後生受此獮猴身。成此社神。故爲脫斯身。居住此堂。爲我讀法華經言。然者供養行(何物乎マ)也。時獮猴答曰(言マ)。無本(物マ)應

供(養マ)物。僧言。(已下六字マ作僧封戶稻)此村粈多有。此乎死我供養析令讀經。獮猴答言。朝(雖賜於マ)廷臣睍我。而有典主。念之己物不免我。々悉不用。典主者。即彼神社司也。僧言。無供養者。何爲奉(將マ)讀經。獮猴答言。然者淺井郡有諸比丘。將讀六卷抄。故我入其知識。淺井郡者同國內有郡也。六卷抄者是律名也。此僧念恠隨獮猴語。往告檀越曰。山階寺滿預大(恐有歟)法師陳猴詑語。(三字マ无)其檀越師不受而言。(師言而此不猴語也マ)此猴語也。我者不信不受不聽。即將讀抄爲設之頃。堂童子優婆塞。忩々走來言。小白猴居堂上。纔見。九間大堂仆如微塵。皆悉折摧。佛像皆破。僧坊皆仆。見誠如告既悉破損。檀越曰。(以下恐有誤)僧更作七間堂。信彼陁(陁マ)我大神題名猴之語。同入知識而讀所願六卷抄。并成大神所願。然後乎至

于願(十願意竟マ)了。都無障難。夫妨修善道。儻得(下)成獮猴報。故僧勸催猶不可妨。得惡報故往昔過去。羅作(羅睺羅マ)國王時。制(出マ)一獨覺不令乞食。入境不得(聽マ)。七日頃飢(次マ)。依此罪報羅睺羅不生六年在母胎中者。其斯謂也矣。(此條マ无)

陁我此大神名也。二合。字用音。典丁止禮而。(カサ止禮留歟)儻戶牟(カ)(脫歟)頁。

漂流大海。敬稱尺迦佛名得全命緣第廿五。

長男紀臣馬養者。紀伊國安諦郡吉備鄉人也。小男中臣連祖父麿者。同國海部郡濱中鄉人也。紀萬侶朝臣居住於同國日高郡之潮。結網捕魚。馬養祖父丸二人。傭賃而受年價。從萬侶朝臣晝夜不論。苦(共所マ)行駈使。引網捕魚。白壁天皇

世。寶龜六年乙卯夏六月六日。天卒吹強風降暴雨。潮漲大水流出（於マ）雜木。萬侶朝臣遣手駈使。取於流木。長男小男二人取木編桴。乘於同桴拒逆而往。水甚荒忽（急マ）。絶繩解桄。過潮入海。二人各得一木以乘。漂流於海（我汝マ）。二人無知。唯稱誦南無々量災難令解脫尺迦牟尼佛。哭叫不息。其小男者。還之五日（二字マ无）。其日夕時。淡路國南（面マ）西田町（イ无）野浦燒鹽之人住處僅依泊也。長男馬養後六日寅卯時。同處依泊也。當土人等見之。問（聞マ）來由知狀愍養。申當國司。國司聞見之。悲賑給糧。小子（男マ）歎曰。從致生人受苦無量。我亦還到。彼又駈使。猶聿不止致生之業。留淡路國々分寺。從其寺僧。長男還之二月。

歸來本土。妻子見之。面目瀶青。驚恠之言。入海溺死。逕七々日而爲齋食（會リ）。報恩既畢。不思之外何活還來。若是夢矣（歟マ）。若是魂矣（鬼魅歟マ）。馬養向妻子具陳先事。於是妻子聞之相悲相喜。馬養發心猒世。入山修法。見聞之者。無不奇矣（奇異マ）。海中雖多難。而全命存身。寔尺迦如來之威德。海中瀶人之深信矣。現報猶如是。況後（マ无）生報也。

傭賃上音用反。下往反。二合。知加良豆玖乃比春。（マ无）暴荒也。漲多々與比天。桴桄伊可多。賑日久多（女久ミ无マ）聿川比爾。

強非理以徵債。取多倍而現得惡死報緣第廿六。

田中眞人廣忠女者。讃岐國美貴郡大領外從六位上小屋縣主宮手之妻也。産生八子。富貴多寶。有馬牛。奴婢。稻錢。

田畠等。天年無道心。慳貪無給與。酒加水多。沽取多直。貸日與小升。償日受大升。出擧時用小斤。償收大斤（時以マ）。息利強徵。大甚非理。或十倍徵。或百倍徵。債人澁取不爲甘心。多人方愁。棄家逃返（亡マ）。跉跰他國。無逾此甚。廣忠女以寶龜七年六月一日。臥病床而歷數日。故至七月廿日。呼集其夫並八男子。語夢見狀而言。閻羅王闕所召而示三種之夢（罪歟）。一者三寶物多用不報之罪。二者沽酒加多水。取多直之罪。三者斗升斤兩種用之。與他時用七（小マ）目。乞徵時用十二目（大マ）（二字マ无）而收。依此罪召汝。應得現報。今示汝耳。傳語夢狀即日死亡。逕于七（迄マ）日不燒而置。請集禪師優婆塞卅二人。九日之頃發願修

福。其七日夕更甦還之。棺蓋自開。於是望棺而見。甚臭無比。自腰上方既成牛。額生角（マ无）。長四寸許。二手作牛足。爪皴似牛足甲。自腰下方成人形。嫌飯噉草。食已齝齝。裸衣不着臥於糞土。東西之人忩々走集恠視。隙頃莫息。大領及男女之愧耻戚（戚足マ）慟。五躰投地發願無量。爲贖罪報。三木（井マ）寺進入家内雜種財物。東大寺進入牛七十頭。馬卅（卅マ）疋。治（墾と）田廿町。稻四千束。負他人物皆既免之。國司郡司見將送解官之比頃。經五日而死。擧國郡見聞之人。喟（嘿マ）然懆然不睹因果。非理無義是以定知。非理現法無義惡報矣。現報猶然。況亦後報乎。如經說。債（貸マ）物不償。作馬牛償云々。負人如奴。物主如君。負人

如鵜。物主如鷹。唯雖負物。而徵非分。返作馬牛。更役償人。故莫過徵迫也。債冷吾万爾皮□□カ止。太立日。皴左个天。齡齵爾介可無。戚惠也。慟痛。(二字マ无)喟然歎也。慄然愁。債流皮多。

髑髏目穴笋揭脫以祈之示靈表緣第廿七。

白壁天皇世。寶龜九年戊午冬十二月下旬。備後國葦田郡大山里人品知牧人爲買正月物。向同國深津郡(以下四字マ无)於深津市而往。中路日晚。次葦田郡於葦田竹原。所宿之處有呻音言。痛目矣。牧人聞之。竟夜不寢而踞。明日見之。有一髑髏。笋生目穴而所串之。(揚マ)揭竹解免。自所食餉以饗之言。吾令得福。到市買物。每買如意。疑彼髑髏因祈報恩矣。從市還來次同國竹原時。彼髑髏(反マ)及現生形。而語之言。吾者葦田郡屋(穴屋六國マ)穴國鄉(六マ)穴君弟公也。賊伯父秋丸所致是也。風吹每動。我目甚痛。蒙仁(耆マ)弘慈痛苦既除。今飽得慶。不忘其恩。不勝幸心。欲酬仁者恩。我父母家有于屋(六マ)穴國里。今月晦夕臻於吾家。非彼胥者。無由報恩。牧人聞之增恠。不告他人。期之晦暮至於彼家。靈操牧人之手控入屋內。讓所具饌以饗共食。所殘皆裹幷授財物。良久彼靈倏忽不現。父母爲拜諸靈入其屋裏。見牧人而驚問於入來之緣。牧人於是如先具述。因捉(於マ)秋丸問致所由。如汝先言。汝與吾子俱向於市時。汝負他物未償其債。遇於中路而徵乞之。弟公捨而來之。若來否也。我答汝言。未來不視。今所聞何違于先語。賊盜

秋丸惣(悸マ)意慘然不得隱事。乃答之言。去年十二月下旬。(爲買正月元日マ)爲置無日物我與弟公孿往于市。所持之物馬布綿塩。路中日晚宿于竹原。竊致弟公而揣彼物。到于深津市。馬賣讃岐國人。自餘物等今出用之。父母聞之。嗟呼我愛子爲汝所致。非他賊之間。(同マ)父母之弟。如葦蘆之璅。故遲內其過失。擯出不見之。外便禮牧人。更饗飲食。牧人還來。以狀轉語。夫日曝髑髏尙故如是。施食報福。與恩報恩。何況現人豈忘恩乎。如涅槃經說。受恩報恩者。其斯謂之矣。

揣取也。次宿也。蘆遠支。璅九左。餉可禮意比。動須名皮三元。宵(夜也マ)。晦都支己毛利乃。操取。憭(悸マ)然留也。

彌勒丈六佛像。其頸蟻所嚼示奇異表緣第廿八。

紀伊國名草郡貴志里有一道場。號曰貴志寺。其村人等造私之寺。故以爲字也。白壁天皇代有一優婆塞。(初夜上マ有而住其寺于時寺內音而)初夜思疑。行路之(申言痛哉々々其音如老大人之治優婆塞廿七字)人得病參宿。起巡堂內見堂無人。其時有(寺マ)塔木(像マ)未造。淹作(仆マ)伏而朽。疑斯塔靈矣。彼病呻音每夜不息。行者不得聞忍。故起窺看。猶無病人。然寂後夜倍於常音。(音マ)響于大地而大痛呻。猶疑塔靈也。明日早起見堂內。其彌勒丈六佛像頸斷落在(上マ)云。大蟻千許集嚼摧其頸。行者見之告知檀越。々々等悵復奉造副。恭敬供養矣。夫聞。佛非肉身。何有(マ无)痛病。誠知。聖心示現。雖佛滅後而法身常存。常住不易。更莫疑之焉。

〔已下マ无〕索求也。悵哀也。

村童戲刻木佛像〔マ无〕愚夫斫破以現得惡死
報縁第廿九。

紀伊國海部郡仁嗜之濱中村有一愚癡〔无マ〕
夫。姓名未詳也。自性愚癡不知因果。海
部與安諦通而往〔道マ〕還山有山道。號曰玉〔王マ〕
坂也。從濱中指正南而踰。到平秦里。
當里小子入山拾薪。其山道側戲遊。木刻
以爲佛像。累石爲塔。以戲刻佛而居石
寺。時々戲遊。白壁天皇之世。彼愚夫咲〔手敍マ〕
戲刻佛。以斧敏破棄之〔マ无〕。而去之不遠。擧
身躃地。從口鼻流血。兩目拔如夢忽
死。諒知。護法非無。何不恭敬。如法花
經說。若童子戲木及筆〔乃至マ〕。或以指爪甲。而畫
作佛像。皆成佛道。復擧一手〔乃至マ〕小低頭。以
此供養佛像。成無上道。是〔是也マ〕以愼信矣。〔以下マ无〕

村童。左平〔王マ〕和艮波部。

沙門積功作佛像。臨命終時示異表
縁第卅。

老僧〔沙門マ〕觀規〔如マ〕者。俗姓三間名干岐也。紀伊國
名草郡人也。自性天年雕巧〔功マ〕爲宗。有智
得業並統衆才。着俗營農蓄養妻子。先
祖造寺有名草郡能應村。名曰彌勒寺。
字曰能應寺也。觀規聖武天皇之代。發
願雕造尺迦丈六並脇士。以白壁天皇世。
寶龜十年己未。奉造既畢。居能應寺之
金堂。以設會供養。又發願雕造十一面觀
音井木像高十尺許。半造未畢。小縁歷
年之老耄。力弱不得自雕。爰老僧年八
十有餘歲之時。長岡宮御宇大八島國

山部天皇代。延暦元年癸亥春二月十一
日。臥于能應寺而命終焉。逕之二日。
更甦還之。召弟子明規言。我忘一語。
不念忍。故還來也。即令立床敷薦俗食。
於是請智〔識脫歟〕武藏村主多利丸。居〔マ无〕床饗〔マ无〕食。
對面共食既畢之。即位從〔マ无〕坐起。引率明
規並諸親屬。長跪禮於多利丸言。觀規
少分。盡命不畢觀音像。而忽卒罷〔今マ〕命。幸
逢嘉時。盡申所思。伏願蒙尊芳慈〔悲マ〕欲
畢聖像。寸心之願僅當所望。故後生大
福被於觀規。現報功德蒙於尊主〔主尊マ〕。不勝
至誠。更參還來。奉無禮狀〔マ无〕悚慄〔慄歟〕謹白。
爰多利麿及以明規等悲哭涕淚而答曰。
請語狀我必奉畢。沙門之起拜歡喜。又逕
二日。至同月十五日。召明規言。今日
當佛般涅槃〔三字マ作滅〕日。余亦命終。明規將告見
慈儀不勝愛之至。詐言而白。未及彼日。
師乞曆見之言。今當十五日。何我子虛
言未及也。乞湯洗身易着袈裟。踋跪合
掌擎持香爐。燒香向西。便日申時命終
之矣。既而佛師多利麿受遺言造彼十一
面觀音像。因開白供養〔三字マ无〕已訖。今居能應
寺之塔本也。未〔矣歟〕贊曰。嗟呼慶哉三間名干
伎之氏大德。內密聖心外現凡形。着俗
觸色不染戒珠。臨沒向西走神示異。
誠知是聖非凡矣。〔以下マ无〕

彫惠利。統須惠多利。盍イカニヌテ也。老耄音毛反。〔丈歟〕老也。營農二合。ナリハヒナシ。
蓄タクハヘ。席ムシロ。嘉善也。規六貴也。

女人產生石以之爲神而齋縁第卅一。

美乃國方縣郡水野鄉楠見村有一女人。姓

縣氏也。年迨于廿有餘歳。不嫁。未通而身懷任（妊マ）。逕之三年。山部天皇世。延曆元年癸亥春二月下旬産生二石。方丈五寸。一色青白斑。一色專青。每年增長。有比郡名曰淳（厚マ）見。是郡部內有大神。名曰伊奈婆。託卜者言。其産二石。是我子。因其女家內立忌籬而齋。往古今來未都見聞。是亦我聖朝奇異事矣。

卜者可三那支。籬可支。齋移都久。往古イニシヘ。託クルヒテ。

用網漁夫値海中難。憑願妙見井得全命緣第卅二。

吳原忌寸名姓（妹マ）丸者。大和國高市郡波多里人也。自幼作網捕魚爲業。延曆二年甲子秋八月十九日。應到紀伊國海部郡內。於伊波多岐島與淡路國之間海。下網捕魚。々入（或漁人歟）三舟乘有九人。忽大風吹破彼三舟。八人溺死。時名妹丸瀏（瀏マ）之於海至心歸於妙見井。發願而言。濟助我命。量乎我身作妙見像。漂海拒波。疲力（身マ）惑心。如寐如覺。皎天覺睎（瞻マ）。身在彼部內蚊田浦濱之草上焉。唯所濟。量於己身作像而敬。嗚呼異哉。遇風破舟。擊（繫彼マ）波亡人。單唯一在（人存怨マ）況身作像。定知。妙見大助。濟者信力也。

憑（此行マ无）依也。怙也。漁魚取。捕取也。吴ク禮。恕判加利互。

刑罸賤沙彌乞食以現得頓惡死報緣第卅三。

紀直吉足（是マ）者。紀伊國日高郡別里椅家長公也。天骨惡性不信因果。延曆四年乙丑夏五月。國司巡行部內給於正稅。至于

其郡下平正稅而班百姓。有一自度。字曰伊勢沙彌也。誦持藥師經十二藥叉神名。歷里乞食。就於給正稅之人乞稻。臻於厥凶人之門而乞。見彼乞者。不施乞物。散其荷稻。亦剝袈裟而拍迫之。沙彌迯隱于其別寺僧坊。凶人逐捕更將己門。擧持大石當沙彌頭而迫之曰。讀其十二藥叉神名兒縛乎我。沙彌猶辞之。凶人猶强之。不勝强逼。一遍讀迯。然後不久。躄地而死。更不可疑。護持加（法マ）罸雖自度師。猶闕忍心（マ无）。隱身聖人交凡中。故焔（灼マ）然無過。慇（マ无）探吹毛不可求疵。求失之者。三賢十聖有失可誹。求德之者。謗法斷善有德可美。所以十輪經云。薝（苫蔔）蔔花雖萎（萎マ）。猶勝諸餘花（マ无）。破戒諸比丘。猶勝諸外道。說

出家人過。若破戒（三字マ）。若持戒。若有戒。若無（三字）戒（マ无）。若有過。若無過。說者過出万億佛身血。今此義解云。出血不能障佛道（イ无）。說僧過時破壞多人信。生彼煩惱。障聖（佛マ）道。是故井樂求彼德。不樂求彼失。像法決疑經云。未來世中。俗官莫令使比丘輸稅。若稅奪者得罪無量。一切俗人不得乘騎三寶牛馬。不得撾打三寶奴婢及以六畜。不得受其三寶奴婢禮拜。若有犯者皆得（狹マ）犯咎云々。又如經論說。惱（慳マ）心多者。雖是泥土重於金玉。慳貪之人聞乞糞土。猶懷悋惜。惜財不布施。藏積恐人知。捨身空卒去。餓鬼中受飢寒心。夫錢財者。五家共有。何五家者。一縣官非理來問（南マ）。二者盜賊猶來劫奪。三者忽爲水漂流。

四者忽然火起不免焚燒。五者惡子無理
費用。其故幷歡喜布施也。
班世滿三持。〔阿可祢皮利マ〕煽然移ルク。撾打也。疵キズ チバ。苦六斬也。殃〔災マ〕空也。
南于波貝。
南怨病忽嬰身。因之受戒行善。以現得愈〔四字マ作惡病〕
病縁第卅四。
巨勢呰女者。紀伊國名草郡埴〔埴マ〕生里之女
也。以天平寶字五年辛丑。怨〔惡マ〕病嬰身。頸
生瘻肉疽如大苽。痛苦如切。歷年不
愈。自謂宿業所招非但現報。滅罪差病
不如行善。剃髮受戒着袈裟。住其里於
大谷堂誦持心經。行道爲宗〔業マ〕。逕十五年。
行者忠仙來共住堂。忠仙見之此病相。相
憫看病呪護發願言。爲愈是病奉讀藥
師經。金剛般若經各三千卷。觀世音經
一万局。觀音三昧經一百局也。歷〔延マ〕十
四年奉讀藥師經二千五百卷。金剛
般若經千卷。觀世音經二百卷。唯千手
陀羅尼無閒誦之也。未滿卷數。從受病
歲以來。逕之廿八年。至於延曆六年丁
卯冬十一月廿七日之辰時。瘻腮𤻲疽自
然口開。流出膿血。平復如願〔故マ〕〔實マ〕也。知大乘
神呪奇異之力。病人行者積功之德。無
縁大悲至感之者。播於異形。無相妙智深
信之者。呈於明色者。其斯謂之矣。
瘻肉疽。腮惡血。〔以下マ无〕六息反。肉集也。播保度許濵。呈顯也。膿ウミシル。
假官勢非理爲政。得惡報緣第卅五。
白壁天皇之世。筑紫肥前國松浦郡人。火〔大マ〕
君之氏忽然死。而至琰广國。時王挍之
不合死期。故更敢返〔二字マ无〕。還時見之大海之中

有如釜地獄。其中有如黑桴之物。而涌
返沉浮出告火君言。待〔持何マ〕耶物白耶〔求マ〕〔マ无〕。即亦涌
返沉一〔入マ〕復浮而言。待物白。如是三遍。於
四〔第四マ〕之遍言。我是遠江國榛原郡人物部古
丸也。我存世時日未綱〔白米綱〕丁而經數年。佰姓之
物非理打徵。由其罪報。今受此苦。願爲我
奉寫法花經者脫我之罪。火〔大マ〕君見聞自
黃泉甦還來。而具解送於太宰府。々得
解狀轉解朝庭。々々不信。故大弁官取
彼黃泉之事狀。而繼累〔置マ〕經廿年也。從〔正歟〕四
位上菅野朝臣眞道。任其官上見彼狀。以
奏山部天皇。々々聞之請施皎僧頭而
詔之言。世間衆生至地獄受苦經廿余
年耶〔兌哉不之マ〕不之。僧頭〔无マ〕答曰。受苦之姓〔始マ〕也。何以知〔マ无〕
爾〔二字マ无〕。以人間百年爲地獄一日一〔已下八字マ作日爲一日夜五字〕夜。故未
免也。天皇聞之彈指。勅遣使於遠江國。
令訪古丸之行事。方得問之。如解狀不
異。不實〔无マ〕天皇信悲。以延曆十五年三月
朔七日。始召經師四人。爲古麿奉寫
法花經一部死。經六万九千三百八十
四文字。勤〔勸マ〕率知識。〔マ无〕擧皇太子大臣百官
皆悉加入其知識也。天皇勸請善珠大
德爲講師。請施皎僧頭爲讀師。於平
城宮〔宮マ〕野寺俻〔脩歟〕大法會。爲講讀件經。贈救
彼靈之告也。嗚呼鄙哉古丸。用于狐借席
皮〔之威マ〕之勢。非理爲政受惡報者。不瞻因
果之賤心太甚也。非無因果也。
桴クヒセ。太伊止。鄙倭語止比奈留。又云。賤也。
滅塔階仆寺幢。得惡報緣第卅六。
正一位藤原朝臣永手者。諸樂宮御宇白

壁天皇御時太政大臣也。延暦元年頃。大臣之子從四位上家依。爲父惡夢見而白父言。不知兵士卅餘人來召父尊。此惡表相。故應謝除。雖然白驚而父不應。然後父(マ无)卒時。子家依得久病。故請召禪優婆塞而令呪護。猶不愈差。時看病衆中有一禪師。發誓願言。凡憑佛法修行大意。救他活命。今我壽施病者代身。佛法實有病人命活。棄命不惓。手於置爛燒香行道。讀陁羅尼而忽走轉時。病者託言。我永手也。我令仆法花寺幢。後(復マ)西大寺八角塔成四角。七層減五層也。由此罪召我於閻羅王闕。令抱火柱。以挫釘打立我手於。而問(閻打迫マ)打拍。今閻羅王宮內煙滿。王問。何煙。答曰。永手之子家依受病而痛。呪之禪師手於燒香彼煙也。即閻羅王免(脱マ)我擯返。然我躰滅無所寄宿。故道中漂。於是不食病者。乞飯而食。差病起居。夫幢是招轉輪王報之善因也。塔是後三世佛舍利之寶藏也。故依幢仆(悲マ)得罪。由塔高減被罪也。不應不恐。是進(近マ)現報也。

愈(夜須滿須)。憑(恃也。怙也。)挫(繫師)。擯(追)。差(夜須美天)。爛(於支比)。託(久流比天)。煙(ケブリ)。曆古之。

不顧因果。作惡受罪報縁第卅七。

從四位上佐伯宿禰伊太(多マ)知者。平城宮御宇天皇世人也。于時京中人下於筑前(紫マ)。淂病忽死。而至閻羅王闕。不見於目聞之。響大地而所打有人音。响(叫マ)言痛哉痛哉。毎打遍問諸史(政マ)言。若此人在世時

作何功(二字マ无)德善。諸史答言。唯奉寫法花經一部。王言。以彼罪充經卷雖充局。而罪數倍勝無量無數。亦充經六万九千三百八十四文字。猶罪數倍無救之。因時王拍手言。如許見之世間衆生作罪受苦。未見如此人太甚作罪。竊問傍人。此所打之人誰也。答曰。佐伯宿禰伊太(多マ)知也。彼死人能聞持纔自黃泉還來。見之即甦。而後以黃泉之狀解太宰府。々不信其事。彼人依便乘船上京。還來京中。而伊太知卿之役閻羅王闕。而陳於受苦之狀。時妻子等聞(之懇哀マ)□之言。卒經七々日。爲彼恩靈修善贈福既畢。何圖墮惡(道)□(受劇マ)□苦之耶。更奉寫法華經一部。恭敬供養追救彼靈(苦也此亦マ)□奇異事也。

响(佐介比天)。拍。如許(二合。已之羅許曾及帝遠有天。)(已々貝志岐曾波マ)

災(二字マ无)與善表相先現。而後其災(災苦被マ)善答被縁。第卅八。

夫(夫以下五十六行マ无)善與惡之表相將現之時。彼善惡之表相。先兼作物形。周行於天下國。而歌詠示之。時天下國人聞彼哥音出詠傳通也焉。諾樂宮廿五年治天下勝寶應眞聖武太上天皇。召於大納言藤原朝臣仲麿。而御前居詔之。朕子阿陪內親王與道祖親王二人。以之令治天下欲。云何。是語宜受不也。仲丸答白。甚勝能。御語受白之時。天皇祈御酒令飲。令誓而詔。若朕遠(遺歟)勅失之者。天地相憎被大厲。汝今可誓。時仲丸誓白之。若我後世違勅詔之者。天神地祇憎嗔而被大災。破

身滅命。如是令誓酒令飲。禱已訖。然
而後天皇崩之後。如彼遠勅語(遺勅)。以道祖
親王為儲君。其天皇之大后同諸樂宮坐
時。擧天下國而哥咏言。年少失王宸失王
也。破注非綾止ミ呂支。彼與志我幾何賞命衰也。鮏鮔
等波與志我幾何賣命。如是歌咏。然而彼帝
姬阿倍天皇並太后御世之天平勝寶九
年八月十八日。改為天平寶字元年。即
年儲君道祖親王從大宮之□殿出捉
居獄致死。並黄文王。鹽燒王。又氏々人
等俱致死。又寶字八年十月。大炊天皇為
皇后所賊。輟天皇位退於淡路國。□
□並仲丸等。又氏々之人俱致死也。彼
先擧天下哥詠在此親□滅表相。又同
大后坐時。擧天下國而哥詠。垂法師等乎

裙着□侮曾之中。要帶薦槌懸彌發時々隈卿
耶。又咏言。我之黑見曾比麻多爾宿給ヘ人成ニテ。
如是哥咏。帝姬阿倍天皇御世之天平
神護元年歲次乙巳年。始弓削氏僧道鏡
法師與皇后同枕交通。天下政相攝治
天下。彼咏哥者。是道鏡法師之與皇后同
枕交通。天下政攝表答也。又同大后時
咏言。正相木本者。大德食肥而卒來也。如是
咏言。是當知。同時道鏡法師以為法皇。
鴨氏僧韻與法師以為法臣。參議而天下
政攝表答也。又諸樂宮廿五年治天下。
勝寶應眞大上天皇代。擧天下而哥咏
言。朝日刻豐浦寺西有耶。押天耶櫻井
爾押天耶。押天耶櫻井爾白玉磯着耶。吉
玉磯着耶押天耶々々々。然而者國曾榮

我家曾榮耶押天耶。如是咏之後。帝姬阿
陪天皇代。神護景雲四年戈次庚戌年
八月四日。白壁天皇即位。同年冬十月一
日。筑紫國進龜。改為寶龜元年治天下。
是以當知。先哥咏者是白壁天皇治天下
表相答也。又諸樂宮食國。帝姬阿倍天
皇代。擧國哥咏云。大宮直向山部之坂痛
奈不踐曾土ニハ有止毛。如是咏而後白壁天
皇代。天應元年戈次辛酉四月十五日。
山部天皇即位治天下。是以當知。先咏哥
者。是山部天皇治天下先表相答也。
厲(天下災也)。周行(上女久利下安留支)。咏(有太比)。朕(我也)。愢(爾久見)。祈禱(有介比)。
幾何(伊ッ)。賣命(于加禮牟)。懸(左加禮留ソ)。隈(加シヒシ也)。肥(不久禮天)。韻(音為因反)。
磯(師)。食國(上字乎師志)(御世マ)。
山部天皇代。延曆三年歲次甲子冬十

一月八日乙巳日夜。自戌時至于寅時。天
星悉動繽紛而飛遷。同月十一日戊申。天
皇并早良皇太子自諸樂宮移(移マ)坐于長岡
宮也。天星飛遷者。是天皇躰宮表也。次
年乙丑年秋。九月□(十五マ)日之夜。竟夜月面黑。
光消失空闇也。同月廿三日亥時。式部
卿正三位藤原朝臣種繼。於長岡宮島
町。而為近衞舍人雄鹿宿禰木積波々岐將(狩マ)
丸所射死也。彼月光失者。是種繼卿死
亡之表相也。同天皇御世。延曆六年丁卯
秋。九月朔四日甲寅酉時。僧景戒發慚
愧心憂愁嗟言。嗚呼耻哉。恙(二字冗マ)哉。生世命
活存身不(元マ)便。等□(流果マ)早所引故。而法(結愛マ)憂網業
煩惱之所纏而繼生死。馳乎八方以炬(燋マ)
生身居于俗家。而蓄妻子無養物。無菜

食。無鹽無衣無薪。每万物也〔之マ〕。無而思愁之。我心不安。晝復飢寒。夜復飢寒〔四字マ无〕。我先世不修布施行。鄙哉我〔我マ〕心微哉我行。然而寢之。子時夢見。乞食者來於景戒之家。誦經敎化云。修上品善功德者。得一丈七尺之長身。修下品善功德者。淂一丈之身〔長マ〕。爰景戒聞之廻頭而瞻乞人者。有紀伊國名草郡内楠見粟〔粟マ〕村之沙彌鏡日也。徐就見之。其沙彌前。有長二丈許。廣一丈許板札。於彼札者〔着マ〕〔二字マ无〕。一丈七尺與一丈乍也。景戒見之問。斯是修上品與下品善功德人之身印耶。答。唯然也。爰景戒發慚愧心〔已下四十字マ无〕。彈指而言。修上品下品善者。淂身長如是有也。我先唯不修下品善功德。故我受身唯有五尺餘矣。鄙哉

彈指悔愁。有側之人聞之皆言。嗚呼當哉。即景戒將炊白米擎半升許。施彼乞者。々々呪願受之。立〔即マ〕出書巻〔授マ〕。景戒言。此書寫取。度人勝書。景戒見之如言能書。諸敎要集也。爰景戒愁何無紙。乞者沙彌又出本垢。授景戒言。於斯寫之哉。我往他處乞食還來。然置札幷書而去。爰景戒言。斯沙彌常非乞食之人。何故乞食耶。有人答言。子數多有無食〔養歟〕之物。乞食養也。夢答未詳。唯疑聖示矣。沙彌者觀音變化。何以故未受具戒。名爲沙彌。觀音亦爾。雖成正覺饒益有情。故居因位。乞食者。普門示卅〔現マ〕三〔五マ〕身也。上品一丈七尺者。淨土万德之因果也。一丈者爲果數。圓滿故。七尺者爲因

數。不滿故。下品一丈者。人天有漏之苦果也。發慙愧心彈指恥愁者。本有種子。加行智行者。遠滅前罪。長淂後善也。暫愧世剃除鬢髮披着袈裟。彈指者。滅罪得福也。我受身唯有五尺餘者。五尺者。五趣因果也。餘者不定性廻心向大也。何以故非尺非丈數不定。故又爲五道因也。擎白米獻乞者。爲淂大白牛車〔昔マ〕。發願造佛寫改大乘懃修善因也。乞者呪願而受者。觀音應所願也。授書者新重〔薫マ〕種子加行人宗〔之容マ〕智也〔出マ〕。授本垢者。過去時本有善種子之芽。所覆久不現形。由修善法後應淂故也。我往他處乞食還來者。觀音無縁大悲。還來者。景戒所願畢馳法界救有情也。

者。令淂福德智惠也。常非乞食之人者。今景戒不發願時無所滅〔感マ〕也。何故乞食者。今應〔夜マ〕所願漸始福來也。子有多數者所化衆生也。無養之物者。無種性衆生。令成佛無因也。乞食養者。得人天種子也。又僧景戒夢見事。延暦七年戊辰春三月十七日乙丑之夜夢見。景戒身死之時。積薪燒死身。爰景戒之魂神立於燒身之邊而見之。如意不燒也。即自取楉。所燒己身榮〔榮マ〕棠〔袋マ〕串挽。返燒云〔之マ〕敎先燒之他人言。如我能燒之。〔此間マ有景戒見所燒五字〕己身之脚膝。節骨臏頭。皆所燒斷落也。爰景戒之神識出聲而叫。有側人耳當口而叫。敎語遺言。彼語言音空不所聞。在〔者マ〕彼人不答。爰景戒惟忖。死人之神者無音。故我叫語之音不聞也。夢答未來。

唯惟之者。若淂長命矣。若得官位。自今已後待夢見答而知之耳。然延曆十四年乙亥冬十二月卅日。景戒淂傳燈位（住マ）。也。同天皇平城宮治天下。延曆十六年丁丑夏四五兩月頃。景戒之室每夜々狐鳴。幷景戒之私造堂。狐堀入內。佛坐上屎矢穢。或晝向於屋戶而鳴。然經之音廿（二百マ）餘箇日。以十二月十七日。景戒之（男マ）死也。又十八年己卯十一。十二箇月頃。景戒之家狐鳴。又時々蟀鳴也。次來十（年脫）九年庚辰正月十二日。景戒之馬死也。又同月廿五日馬死也。是以當知。災相先兼表後。其實災來也。然景戒未推軒轅黃帝之陰陽術。未淂天台智者之甚深解。故不知免災之由。而受其災。不推除災之術。而蒙

滅愁。不應不勤。不可不恐也。

雄鹿（遠斯賀）。嗟（難邪支手。亦夜左斯。）數（阿滿多。）炊（カシガザルニ。）槐（カナ。可支マ）腓（賀悲難。）矢系土。蠑那□三（師白夏夲之マ）。轅（乎爾反。）策棠（都支。波マ）。

智行並具禪師。重得人身生國皇（之皇マ）之子緣

第卅九。

尺善珠禪師者。俗姓跡連也。負母之姓而爲跡氏也。幼時隨母居住大和國山邊郡磯城島村。淂度精懃。修學智行雙有。皇臣見敬。道俗所貴。弘法導人以爲行業。是（已下十四字マ无）以天皇貴其行德。拜任僧正之。而彼禪師之顱右方有大黶也。平城宮治天下山部天皇御世。延曆十（十六キ）七年之比頃。禪師善珠臨命終時。依世俗法問飯占時。神靈託卜者言。我必宿於日本國王之夫人丹治比孃女之胎。將生王子。吾面

黶著生。以知虛實之。命終之後延曆十八年之比頃。丹治比夫人誕生一王子。其顱右方黶著如先善珠法師之面黶。不失而著生。故名號大德親王。然經三年許存世而薨。向問飯占時。大德親王之靈託卜者言。我是善珠法師也。暫閒生國王之子耳。爲吾燒香供養者矣。是故當知善珠大德重淂人身生人王之子矣。內教言。（已下十八字マ无）人家□者其斯謂矣。是亦奇異事矣。又伊（マ爲別行）與國神野郡（部マ）鄉內有山。名號石鎚山。是即彼山有石槌神之名也。其山高嶮（峻マ）而凡夫不得登到。仕（但マ）淨行人耳（可マ）登到而居住。昔諸樂宮廿五年治天下。勝寶應眞聖武太上天皇之御世。又同宮九（已下マ无）年治天下帝姬阿陪天皇御世。彼山有淨行禪

師而修行。其名爲寂仙𦬇。其時世人道俗貴彼淨行。故美稱𦬇。帝姬天皇御世於九年寶字二年歲次戊戌年。寂仙禪師臨命終日。而留錄文授弟子。告之而言。自我命終以後。歷廿八年之間。生於國王之子。名爲神野。是以當知我寂仙也。然歷廿八年而平安宮治天下山部天皇御世。延曆五年歲次丙寅年。則生於山部天皇々子。其名爲神野親王。今平安宮（五字恐衍）跡十四介部治天下賀美能天皇是也。是以定知。此聖君也。又何以知聖君耶。世俗云。國皇法人致罪。人者必隨法致。而是天皇者出弘仁年號傳世。應致之人成流罪活彼命以人治也。是以咄知聖君也。或人誹謗非聖君。何以故此天皇時。

天下旱厲有。又天災地妖飢饉雖繁多有。又養鷹犬取鳥猪鹿。是非慈悲心。是儀非然。食國內物皆國皇之物。指針許末私物都無也。國皇隨自在之儀也。雖百姓敢誹之耶。又聖君堯舜之世猶在旱厲。故不可誹之也。隨滿爾萬爾。我從所聞選口傳。儻善惡錄靈奇。願以此福施群迷共生西方安樂國矣。

磯那。〔斯歟〕頸ヲトガヒ。窺閒不須。孃難遠三。胎無博羅。蕘音興死也。鎚都起。哦嗁左シ。唱明也。美保三遠。

〔マ无此行〕大日本國現報善惡靈異記卷下　諾樂右京藥師寺傳燈住位僧景戒錄。但三局注之。

日本國現報善惡靈異記。弘仁年間藥師寺僧景戒所著也。本朝書籍目錄云。日本靈異記二冊。世少傳本。余往獲延寶鈔本上中下三卷。與景戒自序合。則書目所載卷數蓋誤也。卷末記云。於高野山金剛三昧院寫之。松下見林。僧契沖輩所見亦是也。此書立言雖出浮屠氏。而文辭古樸可喜。又間有糾史之謬。及證明他書。則古書之最善者也。然訛脫頗多。殆不可句矣。余嘗欲校正此書。有年于此。後屋代輪池先生。摹高野山所藏原本。被惠借。題云。建保二年六月七日書寫了。實六百年前古鈔。於是延寶鈔本爲可廢也。然其中下卷逸脫數條。正同。未由校補。又尾張國大須眞福寺藏古鈔中下二卷。塙先生獲其摹本。屋代先生復影鈔以寄之。校之高野本所缺巋然倶存。余驚喜乃新訂一本。其上卷依高野本。爲原。中下二卷。依尾張本爲原。以高野本多缺逸也。如其字體依二古本。古人筆蹟自有淵源。不可妄改也。訓釋假字不入格者。後人轉寫偶誤。見而可知者。不煩徑改。又參以扶桑略記。法華驗記。今昔物語諸書。補正。譌脫無可徵者。以意改之。別作攷證三卷。必標記其原字。恐有金銀車之誤也。友人攷語采而錄之。箸其姓名。不沒其功矣。今也此書略可繕寫。非獲古本。何以至于此乎。是則屋代先生好古之餘澤云爾。頃者塙先生輯羣書類從。以余校本收入。余也市井之人。幸依此書得廁名於卷末。且以傳後。則塙先生之賜也。校正竣功遂書于後。

文化十三年二月湯島狩谷望之志

〔更據前田家本(有嘉禎二年奧書)及狩谷翁考證等遂一校了。註マ者前田家本。註イ者考證所引高野本。註フ者扶桑略記。註キ者日本紀略也〕

羣書類從卷第四百四十七